

हिंदी मूषण परीक्षा की सहायक पुस्तकें

रस और अलंकार

(ले०—श्रीयुत रामबहोरी शुक्ल, एम ए, साहित्यरत्न
प्रोफेसर, कौंस कालेज, बनारस)

इस पुस्तक में रस और अलंकार का कठिन विषय बड़ी ही सरलता-पूर्वक समझाया गया है । प्रत्येक अलंकार का लक्षण, उदाहरण तथा अलंकारों के आपस के भेद समझाने में विद्वान् लेखक बहुत सफल हुए हैं । सभी उदाहरण आजकल की खड़ी बोली की कविता से दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थी बड़ी आसानी से उन्हें समझ सकते हैं । इसको पढ़ कर हिन्दी-भूषण के विद्यार्थियों को और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती ।
मूल्य III=) मात्र ।

पिगल परिचय

(ले०—प० रामबहोरी शुक्ल, एम ए साहित्यरत्न, कौंस कालेज, बनारस)

इसमें "अलंकार प्रवेशिका" के सब छन्दों के लक्षण उसी छन्द में देकर उसके उदाहरण खूब समझाकर दिये गये हैं, जिससे विद्यार्थी बहुत आसानी से छन्दशास्त्र को समझ सकते हैं ।
मू० I=)

हिंदी भवन, अनारकली, लाहौर

हिन्दी काव्य विवेचना

लेखक—

डा० इन्द्रनाथ भदन एम० ए० पी० एच० डी०
प्रोफेसर, दयालसिंह कालेज
लाहौर

दूसरा }
संस्करण }

वृत्त १९५०

{ मूल्य ॥१-॥१॥

प्रकाशक—

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार
विश्व-साहित्य ग्रन्थमाला
हस्पताल रोड, लाहौर

मुद्रक—

ला० राममेजा कपूर
मालिक
लाहौर आर्ट प्रैस,
१६, अनारकली लाहौर ।

तीन बातें

इस पुस्तक में पाठको के लिये हिन्दी कविता का आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक का परिचय दिया गया है। ऐसा करने के लिये कविता को चार धाराओं में बाटा गया है। इनमें तीन-वीर, रहस्य और वैष्णव-धाराएँ तो हिन्दी कविता में पुरानी हैं। निराशा-भावों से भरी हुई कविता कुछ नवीन-सी है। इन चारों धाराओं के विकास का वर्णन करते हुए इनकी आलोचना सीधी और सरल भाषा में करने का यत्न किया है। परन्तु यह हिन्दी कविता का इतिहास नहीं है। कवियों और उनकी पुस्तकों के रचना काल पर कम ध्यान दिया गया है। प्रयास इस बात का किया है कि हिन्दी के रसिक अपनी कविता के विविध रूपों से परिचित होकर इसका अधिक रमास्वादन कर सकें। इन धाराओं के विकास का वर्णन करते हुए देश और काल का प्रभाव भी बताया है। आजकल समालोचना में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि कविता अथवा साहित्य को सामाजिक विकास की दृष्टि से देखा जाय। इस पुस्तक में तीन विशेष बातें हैं। सबसे पहले हिन्दी कविता को कालों में विभक्त नहीं किया, परन्तु

घाराओं मे यह शैली पाठकों को कविता का परिचय देने के लिये अधिक सुगम समझी गई है। दूसरे सामाजिक दशा का कविता और कवियों पर जो गहरा प्रभाव पडा, उसका वर्णन किया गया है। तीसरे रहने के ढंग को सरल और मनोरञ्जक बनाने का पूरा यत्न किया गया है। नये पाठकों के लिये यह आवश्यक है। अब फल वे ही न्याय कर सकते हैं कि यह प्रयास कहा तक नफल है।

३१ अगस्त १९३८ }
मसूरी

इन्द्रनाथ मदन

दूसरी बार

यह पुस्तक दूसरी बार छप रही है। इसमे कुछ परिवर्तन किये गये हैं। भाषा को और भी माजा गया है, ताकि नये पाठकों के लिये रोचक बन सके। मुझे खुशी होगी अगर मेरी पुस्तक को पढने वाले अपनी कडी से कडी आलोचना से मुझे सूचित करेंगे। इस के लिये मैं उनका आभारी रहूंगा।

३१ मई, १९४० }
कृष्णानगर, लाहौर।

इन्द्रनाथ मदन

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
	वीर कविता	
१	वीर कविता का पहला युग	६
२	राजनीतिक कारण	१०
३	सामाजिक कारण	११
४	वीर कविता के रूप	१२
५	पृथ्वीराज रासो	१२
६	वीरसलदेव रासो	१३
७	आरहरसण्ड	१४
८	वीर कविता का दूसरा युग	१५
९	महाकवि भूपण	१६
१०	भूपण का प्रभाव	१६
११	वीर कविता का तीसरा युग	२०
१२	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	२१
१३	राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'	२२
१४	श्री मैथिलीशरण गुप्त	२३
१५	वीर कविता का चौथा युग	२६
१६	श्री माखनलाल चतुर्वेदी	२६
१७	श्री मियाराम शरण गुप्त	२८
१८	श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	२६
१९	श्री रामनरेश त्रिपाठी	३१
	रहरय चाद	३५
२०	सामाजिक स्थिति	३५
२१	निराकार उपासना	३५
२२	रहस्यवाद का मूल	३७
२३	कबीर	३६
२४	गुरु नानक	४२
२५	रहस्यवाद में परिवर्तन	४३
२६	जायसी	४४

२७	अन्य सूफी कवि	४६
२८	आधुनिक रहस्यवादी कविता	४८
२९	जयशकर प्रसाद	४९
३०	प्रसाद की 'कामायनी'	५१
३१	युगान्तरकारी पन्त	५४
३२	सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'	५६
३३	महादेवी वर्मा	६२
३४	अन्य रहस्यवादी कवि वैष्णववाद	६८ ७०
३५	राम-भक्ति	७०
३६	गोस्वामी तुलसीदास	७३
३७	'विनय पत्रिका'	७५
३८	'राम चरित मानस'	७७
३९	मैथिलीशरणा गुप्त	७८
४०	कृष्ण भक्ति	८०
४१	मीराबाई	८१
४२	सूरदास	८४
४३	सूरसागर	८४
४४	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	८८
४५	अयोध्यासिंह उपाध्याय निराशावाद	९१ ९५
४६	सामाजिक परिस्थिति	९५
४७	तारा पाण्डे	९७
४८	रामेश्वरी देवी 'चकोरी'	१०४
४९	हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदेयश'	१०६
५०	भगवती चरण वर्मा	१०८
५१	लिरिक कविता	१११

हिन्दी काव्य विवेचना

(१)

वीर कविता

वीर कविता का पहला युग

कविता मद्रा देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। हिन्दी में सबसे पहला वीर-गाथा-काल है। इस काल की कविता वीररस प्रधान है। इसके विशेष कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि भारत वर्ष कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ पर साधारण लोगों का निर्वाह खेती-बाड़ी पर होता था। ये लोग पमीना बहाते थे, हल जोतते थे और कठिन परिश्रम करके रोटी कमाते थे। समाज में इनके सिवाय एक श्रेणी और भी थी जो इन लोगों की आँखों के सामने रक्षा करती थी। यह योद्धाओं की श्रेणी थी। उन्हें परिश्रम बहुत कम करना पड़ता था, जब कभी युद्ध होता था, केवल तभी उन्हें काम करने का अवसर मिलता था। प्रवकाश के समय ये लोग या इनके राजा कविता आदि से अपना मनोरंजन किया करते थे। इनके लिये राजपूतों की सभाओं में चारण या भाट हुआ करते थे, जो कविता लिखकर अपने अज्ञातों का यश गान किया करते थे। ये लोग अपने स्वतंत्र भावों को नहीं प्रकट कर सकते थे, परन्तु इनका काम यह था कि राजपूत राजाओं का यश वर्णन

करें, उनकी लडाइयों का विस्मय से उल्लेख करें। आजकल भी इस प्रकार के चारण भाट गावों में भटकते फिरते मिलते हैं, मगर अब इन ही श्रेणी धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। क्योंकि इनके अन्नदाता भी नये समाजिक विधान के कारण लुप्त हो रहे हैं। इस प्रकार वीर-कविता के लिखे जाने का सबसे बड़ा कारण उस समय की सामाजिक वनावट है। कृषि-युग में वीर-कविता का होना एक आवश्यक बात थी।

राजनीतिक कारण

इस के साथ वीर कविता लिखे जाने के और भी कई कारण हैं। उस समय की राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब थी। वह युग हलचल और अशान्ति का युग था। भारतवर्ष के सिन्धु आदि प्रान्तों पर अरब लोग पहले से ही आक्रमण कर चुके थे। धीरे-धीरे मुसलमान अपना प्रभाव देश के और प्रान्तों पर भी जमाने लगे। दिल्ली, मुल्तान, अजमेर, लाहौर आदि नगरों पर मुसलमानों की विजय का झंडा फहराने लगा। महमूद गजनवी ने भी इसी युग में भारतवर्ष पर सत्रह आक्रमण किये थे। और इन आक्रमणों में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को भी तोड़ा था। शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने भी इसी काल में हिन्दुस्तान पर विजय पाने का यत्न किया था। इस तरह बाहर से हमला करने वालों का एक ताँता-सा बँध गया। यहाँ के रहने वाले राजपूत राजाओं को आक्रमणकारियों से लोहा लेना पड़ा। इस परिस्थिति में ऐसी कविता की आवश्यकता थी जो योद्धाओं और साधारण

मनुष्यों के हृदय में वीर-रस के भाव उत्पन्न कर सक और उनको शत्रुओं के साथ लड़ने को उत्साहित कर सके। वीर-कविता की उत्पत्ति और विकास का यह दूसरा कारण है।

सामाजिक कारण

राजनीतिक हलचल के इस युग में सामाजिक अवस्था भी बहुत घुरी थी। इन दिनों बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था और वैदिक धर्म शक्तिशाली बन रहा था। दश इन दो दलों में बँटा हुआ था। जब से गुप्त साम्राज्य का अन्त हुआ था, तब से देश के अनेक छोटे-छोटे टुकड़े बन गये थे। सारे देश को एक तार में बांधने के लिये किमी ने सकत बन नहीं किया। धर्म के नाम पर कलह होते थे। नीति-रिवाज के नाम पर सिर फूट जाते थे। स्वयंवरों में राजपूत लोग अपने बल को प्रकट करना साधारण बात समझने थे कभी कभी तो अपना मन बहलाने के लिये अकारण युद्ध छेड़ देते थे। इस तरह प्रिक्रम की नवीं, दसवीं और ग्यारवीं शताब्दियों में समाज की बड़ी शोचनीय दशा थी। इसको सुधारने के लिये वीररस की कविता की आवश्यकता थी।

अब देख लिया कि हिन्दी के आदि युग में जो वीर-रस की कविता मिलती है, इसके तीन प्रधान कारण ठहरे। सबसे पहले यह कृषि युग था और कृषि युग में राजा प्रधान था। राजा का यश-गान करना कवियों का धर्म था, दूसरा कारण यह है कि यह युद्धों का युग था। राजपूतों को बाहर से हमला करने वालों का सामना करना पड़ता था। मुकाबला करनेके लिये वीर-पुरुषोंकी आवश्यकता

करें, उनकी लडाइयों का विस्मय से उल्लेख करें। आजकल इस प्रकार के चारण भाट गावों में भटकते फिरत मिलते हैं, मध्य इन ही श्रेणी धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। क्योंकि इनके अन्नदा भी नये समाजिक विधान के कारण लुप्त हो रहे हैं। इस प्रकार वीर-कविता के लिखे जाने का सबसे बड़ा कारण उस समय सामाजिक वनावट है। कृषि-युग में वीर-कविता का होना आवश्यक घात थी।

राजनीतिक कारण

इस के साथ वीर कविता लिखे जाने के और भी कई कारण हैं। उस समय की राजनीतिक स्थिति बड़ी खराब थी। बह युग हलचल और अशान्ति का युग था। भारतवर्ष के मित्य आदि प्रान्तों पर अरब लोग पहले से ही आक्रमण कर चुके थे। धीरे-धीरे मुसलमान अपना प्रभाव देश के और प्रान्तों पर भी जमाने लगे। दिल्ली, मुलतान, अजमेर, लाहौर आदि नगरों पर मुसलमानों की विजय का झंडा फहराने लगा। महमूद गजनवी ने भी इसी युग में भारतवर्ष पर सत्रह आक्रमण किये थे और इन आक्रमणों में सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को भी तोड़ दिया। शाहबुद्दीन मुहम्मद गौरी ने भी इसी काल में हिन्दुस्तान पर विजय पाने का यत्न किया था। इस तरह बाहर से हमला करने वालों का एक ताँता-सा बँध गया। यहाँ के रहने वाले राजपूत राजाओं को आक्रमणकारियों से लोहा लेना पड़ा। इस परिस्थिति में ऐसी कविता की आवश्यकता थी जो योद्धाओं और साधारण

हुआ "पृथ्वीराजरासो" है। यह एक विशाल ग्रन्थ है। इसकी सत्र से बड़ी उपयोगिता यह है कि यह उस समय की सामाजिक दशा का चित्र है। इसमें युद्धों की प्रधानता है। ये युद्ध राजा पृथ्वीराज ने लड़े थे। सत्र से प्रधान बात यह है कि "पृथ्वीराज रासो" में घटनाएँ एक दूसरे से कम सम्बन्ध रखती हैं। इनका तार बार-बार टूट जाता है। कहानी कहने का ढग या युद्धों का वर्णन ढीला पड़ जाता है। इस वीर-काव्य में युद्धों के वर्णन के साथ साथ शृङ्गार रस का भी काफी समावेश है। वीर और शृङ्गार रस साथ-साथ चलते हैं। यह होना आवश्यक भी है। वीर योद्धा जब सभाम का वाद विश्राम करते हैं, तो उनकी रुचि शृङ्गार की ही ओर जाती है। यह सिद्ध बात है कि उनको लड़ने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। रासो २५०० पृष्ठों का विशाल ग्रन्थ है। इसमें ७० के लगभग अध्याय हैं। यह हिंदी कविता का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। वीर-गाथा युग की वह सत्र से महत्त्वपूर्ण रचना है। इसकी आज-कल जितनी भी प्रतियाँ मिलती हैं उनमें परस्पर आकाश-पाताल का अन्तर है। इसके रचयिता चन्द्र ऋषि महाराज पृथ्वीराज के समकालीन, उनके राजकवि और सखा मान जाते हैं। इसकी प्राचीनता के विषय में बड़ा विवाद है और ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि इसकी रचना किस समय हुई।

वीमलदेव रामो

वीर-गीतों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'वीमलदेव रामो' है। इसमें फुटकर पद्यों की अधिकता है। अशान्ति के उस युग में लम्बी-लम्बी

थी और पुरुषो को वीर बनाने के लिये ऐसी कविता की आवश्यकता थी। तीसरे सामाजिक दशा इतनी शोचनीय थी कि उसको सुधारने के लिये वीर रस की कविता लिखी गई। जाति में फूट को दूर करना कवियों का अग्र प्रधान आदर्श नहीं था, तो गौण तो अवश्य ही था। उनका प्रमुख आदर्श अपने राजाओं की काल्पनिक गाथाओं को भी गाना था, जिससे राजा लोग अपने आश्रित कवियों या भाटों पर प्रसन्न रह सकें। यह वीर-रस की कविता का पहला रूप था। इस काल की कविता में राजा का यश प्रधान अङ्ग है और जाति का हित गौण अङ्ग है।

प्रथम युग की वीर कविता के रूप

इस समय की वीर-गाथा की कविता दो रूपों में मिलती है— एक तो प्रबन्ध-काव्य के रूप में और दूसरे वीर-गीतों के रूप में। प्रबन्ध काव्य की सब से पहली रचना दलपति मिश्र का “खुमान-रासो” है। कहा जाता है कि इस में चित्तौड़ के दूसरे खुमान के युद्ध का वर्णन है। ये युद्ध विक्रम की नवी और दसवीं शताब्दी में हुए थे। इस समय इस पुस्तक की जो प्रतिया मिलती है, उनमें महाराणा प्रतापसिंह तरु के युद्धों का वर्णन है। सम्भव है यह वाद की मिलावट हो। इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह पुस्तक किन वर्षों में लिखी गई है। इसके रचना काल को निश्चिन करने के लिये अभी गोज की आवश्यकता है।

पृथ्वीराज रासो

प्रबन्ध-काव्य की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चन्द कवि का लिखा

समकालीन और कन्नौज के राजा जयचन्द का मित्र था। इस पुस्तक में आल्हा और उदयसिंह नाम के क्षत्रियों के कारनामे फुटकर पद्यों में अंकित हैं। इसलिये इसको वीर-गीत के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रबन्ध-काव्य और वीर-गीत वीर-कविता के पहिले उत्थान को सूचित करते हैं।

वीर कविता का दूसरा युग

इस काल के बाद देश का शासन मुसलमानों के हाथ में जाकर स्थिर हो गया। मुगल बादशाहों ने हलचल और अशान्ति के स्थान पर एक बृहत् साम्राज्य स्थापित कर लिया। भारत-निवासियों ने इस बात को स्वीकार-सा कर लिया कि मुगल सम्राट् भारतवर्ष पर शासन करेंगे। उनके लिये एक बादशाह और दूसरे बादशाह में कोई भेद न रहा। यही बात महात्मा तुलसीदास ने मन्थराके मुँह से 'कोउ नृप होय हमें का हानी' कहला कर, उस समय के भावों को प्रकट किया था। लोग एक प्रकार से नींद की हालत में अपने आपको भूल गये। देश मुगल शासकों की बृहत् नीति में फँस कर अपनी स्थिति पर सन्तोष कर बैठा। अकबर, जहागीर और शाहजहाँ का समय शान्ति का समय था। मेवाड़ की भूमि को छोड़ बाकी सब जगह शान्ति स्थापित हो चुकी थी। इसलिये वीर-कविता भी शांत होगई। तलवार की आवश्यकता नहीं रही। जनता ने भक्ति भावों की आवश्यकता अनुभव की। कविता राज दरबारों से निकल कर साधारण लोगों की चीज बन गई। यह दशा अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। औरंगज़ेब के धार्मिक कट्टरपन ने दक्षिण

गाथाओं का लिखा जाना न तो बहुत सम्भव था और न स्वाभाविक। इसलिए अधिकतर वीर-गीतों का ही निर्माण हुआ। ये गीत वीर भावों को उभारने के लिए और योद्धाओं को वीर-गति की प्राप्ति के लिए ललचाने की दृष्टि से उपयोगी थे। इसके साथ-साथ राज सभाओं में सरदारों का गुण-गान करने के लिये भी काम में आते थे। “वीसलदेव रासो” का रचयिता नाल्ह नामक कवि था। यह अपने आश्रय-दाता वीसलदेव का समकालीन और राजकवि था। इस ग्रंथ में युद्ध आदि का वर्णन नहीं है, परन्तु इसमें जैसलमेर की राजकन्या राजमती से वीसलदेव के विवाह और विवाह के बाद अपनी स्त्री से रूठकर उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। अनेक वर्षों के बाद राजमती के सन्देश भेजने पर उसका लौटने और लौटकर अपने कुटुम्बियों से मिलने का वर्णन है। वर्तमान समय में इसे एक प्रेम-गाथा भी माना जा सकता है। परन्तु इसमें वीरों के सरल हृदय की व्यञ्जना होने से यह वीर-गीत ही कहलाता है।

आल्हखण्ड

आल्ह खण्ड वीर-गीतों की दूसरी पुस्तक है। अनेक लोग इसे पृथ्वीराज रासो का एक खण्ड ही मानते हैं। रायबहादुर श्यामसुन्दरदास का कहना है कि इसे एक स्वतन्त्र ग्रंथ मानना चाहिये। क्योंकि इस वीर-गीत में न तो महाराज पृथ्वीराज के चरित्र की प्रधानता है और न ही उसके वीर कामों की प्रशंसा है। आप के मतानुसार यह ग्रंथ पुराने रूप में जघनिक था लिखा हुआ था, जो परिमाल के दरबार में रहता था। परिमाल पृथ्वीराज का

समकालीन और फ़र्ज़ान के राजा जयचन्द का मित्र था। इस पुस्तक में आल्हा और उदयमिह नाम के क्षत्रियों के कारनामों पर पद्यों में अंकित हैं। इसलिये इसको वीर-गीत के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रबन्ध-काव्य और वीर-गीत वीर-कविता के पहिले उत्थान को सूचित करते हैं।

वीर कविता का दूसरा युग

इस काल के बाद दश का शासन मुसलमानों के हाथ में जाकर स्थिर हो गया। मुगल बादशाहों ने हलचल और अशान्ति के स्थान पर एक बृहत् साम्राज्य स्थापित कर लिया। भारत-निवासियों ने इस बात को स्वीकार-सा कर लिया कि मुगल सम्राट् भारतवर्ष पर शासन करेंगे। उनमें लिये एक बादशाह और दूसरे बादशाह में कोई भेद न रहा। यही बात महात्मा तुलसीदास ने मन्थराके मुख से "कोउ नृप होय हमे का हानी" कहला कर, उस समय के भावों को प्रकट किया था। लोग एक प्रकार से नींद की हालत में अपने आपको भूल गये। देश मुगल शासकों की कूट-नीति में फँस कर अपनी स्थिति पर सन्तोष कर बैठा। अफ़्घर, जहागीर और शाहजहाँ का समय शान्ति का समय था। मेवाड़ की भूमि को छोड़ बाकी सब जगह शान्ति स्थापित हो चुकी थी। इसलिये वीर-कविता भी शांत होगई। तलवार की आवश्यकता नहीं रही। जनता ने भक्ति-भावों की आवश्यकता अनुभव की। कविता राज दरबारों से निकल कर माधारण लोगों की चीज़ बन गई। यह दशा अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। औरंगज़ेब के धार्मिक फ़ट्टरपन ने दक्षिण

मे मरहठों की शक्ति को और पजाब मे सिक्खों की शक्ति को जगा दिया । तलवार का मुकाबला तलवार से होने लगा । छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह और छत्रसाल रणभूमि मे उतर आये । इस नई जागृति का मूल कारण धर्म-भावना थी । हिन्दी कविता मे फिर से वीर-भावों का सञ्चार होने लगा । यह वीर-कविता का दूसरा उत्थान था ।

महाकवि भूपण

महाकवि भूपण इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं । आप शिवाजी के राजकवि थे । आप की वाणी हिन्दू जाति की वाणी है । आप आरम्भ से ही वीर और तीखे स्वभाव के पुरुष थे । कहा जाता है कि युवावस्था में यह बिल्कुल निरुम्भे थे । न यह क्रुद्ध करते थे, न ही क्रुद्ध कमाते थे । केवल राना पीना ही जानते थे । इनके बड़े भाई चिन्तामणि राजकवि थे और इस बात का उनकी भावज को बड़ा गर्व था । एक दिन जब यह भोजन करने बैठे तो इन्होंने अपनी भावज से नमक माँगा । वह इनके निठल्लेपन पर खीझ उठी और चिढ़ कर उसने ताना दिया, “क्या नमक कमाकर भी लाते हो या केवल माँगना ही आता है ?” भूपण का स्वभाव इतना तेज था कि आप उसी दम भोजन छोडकर घर से चल दिये ।

सुनते हैं कि भूपण ने औरगजेय के राजदरबार मे राजकवि पद के उम्मीदवार बनकर सम्राट् को कविता सुनने क लिए कहा । जब बादशाह ने स्वीकार कर लिया तो कहने लगे, “महाराज ! अपने हाथ धो लीजिए ।” इस बेतुकी बात को सुनकर औरगजेय चकित

हो गया। उसने पूछा, “यह किस लिये ?” उत्तर मिला, ‘यह इस लिए कि महाराज मेरी कविता सुनते सुनते अवश्य ही अपने हाथ अपनी मूर्खों पर ले जायेंगे और मालूम नहीं कि ये हाथ इस समय पवित्र हैं या नहीं ?’ इस तरह भूपण को अपनी वीर-रस भरी कविता पर विश्वास था। एक और बात भी इनके जीवन में प्रसिद्ध है, जो इसी विश्वास को सूचित करती है। औरंगजेब से विगड कर आप शिवाजी के पास रहने के लिए रवाना हुए। राजधानी में सायंकाल को पहुँचे। थककर भवानी के मन्दिर की सीढियों पर जा बैठे। एक भद्र पुरुष से भेंट हुई। उसने आने का कारण पूछा और कहा कि आप अपनी कविता सुनायें। इसके बाद वह शिवाजी से भेंट करा देंगे। भूपण ने कविता सुनायी और वह उस भद्रपुरुष को इतना पसन्द आया कि फिर को वह सत्रह बार दुहराना पड़ा। इस तरह आपकी कविता लोक-प्रिय थी।

शिवाजी हिन्दू जाति का रक्षक था। भूपण कवि ने उनका यश-गान करके हिन्दू जाति को जागृत करना चाहा। आपका विचार था कि अगर शिवाजी न होते तो सब हिन्दुओं को इस्लाम स्वीकार करना पड़ता। उस समय मुसलमान दवालयों को तोड़-तोड़ कर गिरा रहे थे। राव और राणा सब डर के मारे भाग रहे थे। स्वयं पार्वती और गणेश औरंगजेब का प्रताप देखकर अपने-अपने स्थान में दुबक गये थे। काशी का प्रभाव नष्ट होगया था। मथुरा में मस्जिदें

बन गई थीं। साराश यह कि हिन्दू शक्तिया खतरे में थीं।
उस समय—

मजि चतुरग वीर रग मे तुरग चढि,
सरजा सिवाजी जग जीतन चलत है।
भूपन भनत नाद बिहद नगारन के,
नदी-नद मद गौबरन के रलत है ॥

शिवाजी और औरगजेब का खूब मुकाबला हुआ। मुगल
बादशाह के हाथियों को शिवाजी के सिंह के समान वीर योद्धाओं
ने फाड़ डाला—

उतै पातसाहजू के गजन के ठट्टे छूटे,
उमडि घुमडि मतवारे घन कारे हैं।
इतै सिवराजजू के छूटे सिहराजप्रौ,
विदारे कुम्भ करिन के चिक्करत भारे हैं ॥

भूपण कवि औरगजेब के प्रति अपनी बड़ी घृणा प्रकट
करते हैं। क्योंकि मुगल बादशाह ने “अपने मगे भाई दारा को
आगरे के किले के चौक में गढ़वा दिया। बूढ़े जीवित बाप को
मरा मानकर उसका राज-झन्डा छीन लिया और किले में बन्द
कर दिया।” इस तरह आपकी कविता मुसलमानों के प्रति
विरोध के भावों को प्रकट करती है। इसके विपरीत आप
वीर शिवाजी की प्रशंसा के पुल बाँधते हैं—“इन्हीं के भय के
कारण मुगल घराने की वेगमें जो सुन्दर महलों में रहती थीं
वह अब भयानक पर्वतों में छिपी रहती हैं। जो पहले मिठाई

खाती थीं, वह श्रव गाजर मूली पर निर्वाह करती हैं । तीन बार भोजन करने वाली बेगमे श्रव बेचल बेर खाकर ही गुजारा करती हैं ।” वीर शिवाजी का आतक चारो ओर छा गया है । औरगजेव उसके मुकाबले में कुछ नहीं है ।

ग्रन्थ वीर कवि

इस प्रकार भूपण की कविता में जातीय-भावना की पद-पद पर झलक है । वीर-गाथा काल के इस दूसरे उत्थान में हम शुद्ध वीर-रस की कविता पाते हैं । इस काल के तीन प्रमुख कवि हैं—भूपण, लाल और सूदन । भूपण ने “सिवराज भूपण,” “शिवावावनी” और “छत्रसाल” पुस्तकें लिखी हैं । इनमें से “सिवराज-भूपण” सब से बड़ा ग्रन्थ है । सूदन की कविता में वह जातीयता की फड़क नहीं है जो भूपण और लाल में है । इसका सिवाय सूदन ने जगह-जगह पर अख-शखों का वर्णन देकर कविता को नीरस बना दिया है । आपका “सुजान चरित्र” सूरजमल की वीरता का वर्णन करता है । इसमें वीर-रस तो भरा है, परन्तु वह जाति को उभारने के लिये कोई विशेष सहायता नहीं देता । कृपितुर लाल की कविता में सब गुण हैं और दोष कम हैं पर आपका छन्दों में नीरसता आजाती है । इन तीन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त गुरु गोविन्दसिंह जहाँ पर वीर योद्धा थे वहाँ पर वीर-रस की कविता भी करते थे । आप सिक्खों के अन्तिम और सबसे गुरु थे । महावीर के रूप में आपने अपनी कविता में तलवार, युद्ध और वीर-पुरुषों का अच्छी

तरह गश गाया है । एक जगह आप लिखते हैं—

जिते वीर रुज्म । तिते अन्न जुज्म ॥

जिते खेत भाजे । तिते अन्न लाजे ॥

तुटे देह बर्म । छुटी हाथ चर्म ॥

कहूँ खेन खोल । गिरे सूर टोल ॥

कहूँ मुच्छ मुक्कल । कहूँ शत्रु सक्ख ॥

कहूँ खोल रग्ग । कहूँ परम पग्ग ॥

इस प्रकार के वीर-भावों ने जगाकर आपने हिन्दू जाति की रक्षा की और हिन्दी कविता की सेवा की । इन सब वीर कवियों की कविता में एक प्रकार का खुरदरापन है । तलवार और युद्ध की कविता में कोमल और मृदु भाव सम्भवा नहीं होते ।

वीर कविता का तीसरा युग

मुगल-शासन के अवमान के बाद अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने लगी । अंग्रेजों ने अपनी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ा ली जिससे हिन्दू समाज और भी चकित हो गया । अभी पहली पराधीनता को वह भूला ही नहीं था कि एक और प्रभावशाली जाति ने उस पर विजय पा ली । अंग्रेजों और मुगलों की विजय में एक बड़ा भारी भेद है । जो काम मुसलमान तलवार से न ले सक, वही काम अंग्रेजों ने अपनी शिखा-प्रणाली से लिया । धीरे-धीरे लोग अपने पूर्वजों को घृणा की नृष्टि से देखने लगे । यह हिन्दू-संस्कृति की पराजय थी जो कि तलवार की पराजय से गहरी बन पड़ी । औरगजेय के काल में अगर मन्दिर और

मूर्तियाँ तोड़ी गईं तो अंग्रेजी शासन-काल में इनकी आवश्यकता ही नहीं रही। अब ऐसे कवियों की जरूरत हुई जो इस मिटती हुई हिन्दू-संस्कृति का फिर से उद्धार कर सकें।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

सब से पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र न इस काम को अपने हाथ में लिया। आपने कवि के और जाति-मुग़ारक के रूप में देश की दशा को ठीक करने का भरसक यत्न किया। इस समय पुराने और नये विचारों में संघर्ष हो रहा था। दोनों दलों के लोग अपनी-अपनी हठ पर अड़े थे। एक पक्ष दूसरे को नास्तिक, क्रिस्तान और भ्रष्ट कहा रहा था तो दूसरा उन्हें अन्ध-विश्वासी की पदवी दे रहा था। भारतेन्दु ने दोनों के मिलाने के लिये उपदेश दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में लेख और कविताएँ लिखी, विधवा विवाह, समुद्र यात्रा आदि के पक्ष में लिखा। लड़कियों की शिक्षा के लिये आपने उद्योग किया। यहाँ तक की परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों को उत्साह देने के लिये वह उन्हें बनारसी साडिया पुरस्कार में देते थे। राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के लिये हरिश्चन्द्रजी ने हिन्दीको राष्ट्र-भाषा बनाना चाहा। इसके लिये उन्होंने खून आँसू बहाये। लोगों को जगाने के लिये मन्दश दिया और लिखा—

जागो जागो रे भाई ।

सोवत निशि बसै गँवाई । जागो जागो रे भाई ॥

निशि को कौन कहे दिन वीत्यो काल राति चल आई ॥

देख परत नहिं हित अनहित कछु परै बैरि वस आई ॥

निज उद्धार पन्थ नहिं सूक्त सीम घुनत पछताई ॥

इस तरह पुरानी वीर रस की कविता अपनी तलवारों की झनकार और युद्ध के कोलाहल को छोड़कर आँसुओं में परिणत हो गई। ऋवि ने देश के पुराने गौरव को जमाने का यत्न किया, क्योंकि देश की परिस्थिति ऐसी ही थी। लोग हिन्दू सभ्यता से मुँह मोड़ रहे थे। इससे कुछ समय पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी वैदिक-सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिये आर्य समाज की स्थापना की थी। वगाल में राजा राममोहनराय ने इसी काम को हाथ में लेकर ब्रह्म-समाज को चलाया। अनेक समाज-सुधारक कर्म-क्षेत्र में आर्य सभ्यता को बचाने के लिये आ उतरे। उन लोगों का संदेश केवल हिन्दू समाज तक परिमित था। इस लिये भारतेन्दु की कविता में मुसलमानों के प्रति वही विरोध के भाव मिलते हैं जो भूषण आदि कवियों ने अपनी कविता में प्रकट किये थे। धीरे-धीरे इस प्रकार के भाव आगे आने वाली राष्ट्रीय कविता से लुप्त हो गये। भारतेन्दु-युग की वीर-कविता का संदेश विपरीत हुए हिन्दू जाति के लोगों को मिलाना है और पुराने गौरव को जगाना है।

राय देवी प्रसाद “पूर्णा”

राय देवी प्रसाद “पूर्णा” ने अपनी “भारत-वाक्य” नामक कविता में इन्हीं भावों को प्रकट किया है—

लक्ष्मी दीजै लोक में मान दीजै,
 विद्या दीजै सभ्य सन्तान दीजै ।
 हे हे स्वामी प्रार्थना कान कीजै,
 कीजै कीजै देश कल्याण कीजै ।
 सुमति सुखद दीजै फूट को लोग त्यागैं ।
 कुमति हरन कीजै द्वेष के भाव भागैं ॥
 तजि कुसमय निद्रा चित्त सो चित्त जागैं ।
 विषम कुपथ त्यागै नीति के पन्थ लागै ॥

इस प्रकार क पद जो “स्फुट” नाम की कविता में मिलते हैं, काव्य की दृष्टि से सुन्दर नहीं हैं, क्योंकि इन में अपदेश की मात्रा अधिक और स्पष्ट है। फिर भी यह उस समय की वीर-कविता की धारा को निर्दिष्ट करते हैं और बताते हैं कि यह धारा तब किस ओर बह रही थी। इसी तरह कवि श्रीधर ठाक “भारत सुत” कविता में छात्रों को देश-सेवा के लिये प्रोत्साहित करते हैं। आप नहते हैं कि नवयुवक ही देश की आशा हैं।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

प्राचीन गौरव को जगाने वाले प्रमुख कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं। हिन्दी कविता में आपने एक युगान्तर-सा पैदा कर दिया है। जब समाज अपने पुराने आदर्शों को भूल रहा था तो आपने “भारत भारती” पुस्तक लिख कर उन आदर्शों को फिर से जगान का सफल यत्न किया। यह पुस्तक हिन्दी कविता में अपना विशेष स्थान रखती है। इसके तीन खण्ड हैं—पहले

खण्ड में भारतवर्ष के अतीत गौरव का वर्णन किया है और बतलाया है कि पूर्वजों ने कविता, नाटक, कला, विज्ञान और धर्म आदि में कितनी उन्नति की थी। भूतकाल एक तरह का स्वर्ण-युग था। दूसरे खण्ड में आधुनिक शोचनीय दशा का वर्णन किया है। देश की गरीबी, बीमारी, अविद्या का करुण चित्र रींचा है। तीसरे खण्ड में कवि ने उस सुनहले भविष्य का वर्णन किया है, जिसके लिये जाति को भरसक यत्न करना चाहिये। प्रचार की दृष्टि से पुस्तक अधिक सफल रही है। यहाँ तक कि इसके अनेक संस्करण छप चुके हैं। कविता की दृष्टि से आधुनिक पाठक को वह इतनी सुन्दर नहीं जान पड़ती। 'स्वदेश सगीत' आपकी राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह है। इस पुस्तक में कवि जातीय भावों को लॉध कर दश और राष्ट्र के गीत गाता है। 'मेरा देश', 'भारत का कूड़ा', 'भारत की जय' आदि में वह इन्हीं भावों को प्रकट करते हैं। "आह्वान" में वह लिखते हैं —

घन अन्धकार में ज्योति जगा जा, आ जा,

भूले भटकों को पार लगा जा, आ जा।

निज प्रेम-पुण्य में हम पगा जा, आ जा,

मरने तक का भय दूर भगा जा, आ जा।

सब साम्य भाव से रहें रङ्ग क्या राजा।

आ जा, आ जा, ओ महाशक्ति, माँ, आ जा ?

इस तरह के राष्ट्रीय भाव गुप्त जी की कविता में कहीं-कहीं

मिलते हैं। अधिकतर आपने हिन्दू समाज और सस्कृति को जगाने का सरूप क्रिया है। यह आदर्श आपक लगभग सभी ग्रन्थों में मिलता है। “वैतालिक”, “हिन्दू”, “गुरुकुल” और “अनघ” इन चारों ग्रन्थों का क्षेत्र हिन्दू समाज तक ही सीमित है। “साकेत” आपका महाकाव्य है। इसमें भी “रामायण” या “रामचरित मानस” की कथा को लेकर नवीन ढंग से समाज के आदर्श को रूढ़ी बोली में पेश किया है। इस तरह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी कविता में जो युगान्तर उपस्थित किया, उसी के फलस्वरूप रूढ़ी बोली का प्रचार हुआ। देश को ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसे बहुत से प्रान्तों के लोग समझ सकें। भारतेन्दु से पहले कविता प्रायः ब्रजभाषा और अवधी में लिखी जाती थी। मगर आम लोगों की वह भाषा न रही। इनका स्थान रूढ़ी बोली न ले लिया। इस क्षेत्र में गुप्त जी सर्वप्रिय कवि हैं। रूढ़ी बोली के काव्य की प्रगति को आप से बड़ी सहायता मिली है। आप जैसे कवियों के रूढ़ी बोली में आ जाने से नवीन कवियों को ब्रज भाषा में लिखने का काफ़ी उत्साह मिला है। महाकवि गुप्त का हिन्दी कविता में अमर स्थान है। एक तो आपने फिर से समाज की मर्यादा को स्थापन करने का यत्न किया है। यह मर्यादा अंग्रेज़ी सभ्यता के आने से अस्तव्यस्त हो रही थी। विरहरे हुए आदर्शों को एक स्थान पर सगठित किया है और इनका अनुसरण करने के लिए लोगों को सन्देश दिया है। दूसरे रूढ़ी बोली को स्थिर रूप देकर इसको कविता की भाषा के योग्य बनाया है।

वीर कविता का चौथा युग

धीरे-धीरे देश की परिस्थिति बदलती गई और लोग अनुभव करने लगे कि भारतवर्ष में केवल हिन्दू ही नहीं बसते, परन्तु मुसलमान भी निवास करते हैं। उनके प्रति विरोध का भाव तो गुप्त जी की कविता में मिट गया था। इसके बाद वीर-रस की कविता ने एक और मार्ग पकड़ा। यह कविता केवल हिंदू जाति के हित के लिये नहीं थी, परन्तु सारे देश के हित के लिये थी। राष्ट्र का विकास इतना हो गया था कि जाति-हित को देश-हित के लिये बलिदान करना पड़ा। नई प्रकार की जो कविता लिखी जाने लगी, उस पर गांधीजी और कांग्रेसके आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें उपदेश कम था और अनुभूति अधिक थी। कानपुर के राष्ट्रीयपत्र 'प्रज्ञाप' ने नवीन कवियों को विशेष उत्साह दिया। इस पत्र ने राष्ट्रीय रंग में रंगी हुई रचनाओं को प्रकाशित किया। इस प्रकार की कविता लिखने वालों में श्री मासनलाल चतुर्वेदी, श्री सिधारामशरण गुप्त, श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन", श्री "हितैषी" और श्री "सनेही" आदि कवियों के नाम आते हैं। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय विचारों की प्रधानता अवश्य रही है।

श्री मासनलाल चतुर्वेदी

श्री मासनलाल चतुर्वेदी कविता में अपना नाम "एक भारतीय आत्मा" रखते हैं। वे सचमुच एक भारतीय आत्मा हैं, जिनकी कविता में राष्ट्रीय भावों की एक विशेष झलक मिलती है। इनकी वीर-कविता पुरानी वीर-कविता से अलग और अनोखी है। आपके

लिये वीर वह है जो शत्रुओं को नाश करने के लिये अपने जीवन का बलिदान कर सके। शत्रु पर विजय पाने के लिये अपना बलिदान करना आवश्यक है। उसका मारना पाप है। यह आधुनिक गान्धीयुग का सन्देश है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के आदर्श के अनुसार लोगों के दिल में नये वीरता के भाव भर दिये हैं। इन विचारों का चतुर्वेदी जी की कविता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आपकी कविता में देश की गरीबी और उसकी उलझनों का प्रबल उद्देश है। एक कर्म-परायण कवि होत हुए आपने लोगों को कर्म पर बलिदान होने का सन्देश दिया है। एक फूल की अभिलाषा का वर्णन करते हुए आप कहते हैं —

चाह नहीं, मैं सुरवाला के गहनों में गूँथा जाऊँ ।
 चाह नहीं, प्रेमी-माला में विव प्यारी को ललचाऊँ ॥
 चाह नहीं, सम्राटो के शत्रु पर हे हरि डाला जाऊँ ,
 चाह नहीं, देवों के सिर पर चढ़ूँ, भाग्य पर इठलाऊँ ।
 मुझे तोड़ लेना वनमाली ! उस पथ में देना तुम फेंक ,
 मानृभूमि पर शीश चढाने ! जिस पथ जावे वीर अनेक ।

इस कविता में विशेषता केवल यही है कि कवि ने साधारण-सी वान को आधुनिक रंग में रँग कर अनोखा बना दिया है। वीरता के भावों को सन्त रूप से प्रकट किया है। इनमें एक नई तरह की मौलिकता और भावुकता है। किस तरह कवि ने मानृभूमि पर शीश चढाने वाले वीर लोगों का मान किया है। ये लोग आज कल के देवता हैं, ऐसा कवि का मत है। इसी तरह "सिपाही"

कविता को पढ़कर हृदय बॉसों उछल पडता हैं। शरीर में वीर-रस का सञ्चार होता है, “बलिदान” में कर्म के आदर्श की प्रशंसा की है। “आराधना” में यही भाव प्रकट किये गये हैं। कहते हैं —

‘लो, सुनो—‘सफलता’ आ रही

है किन्तु मृत्यु के साथ है।

चस, उठो कर्म करने लगे,

जीत तुम्हारे हाथ है।

आपकी अधिकांश कवितायें राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत हैं। इस प्रकार की रचनायें “प्रभा”, ‘प्रताप’ और ‘कर्मवीर’ आदि पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं, जिनके कारण आप नवीन युग के प्रतिनिधि कवियों में माने गये हैं।

श्री सियाराम शरण गुप्त

श्री सियारामशरण गुप्त की कविताये भी राष्ट्रीय भावों से लाबालब भरी हुई हैं। जिस समय देश में वीर-रस का स्रोत बह रहा हो, कवि भी उसके साथ बहते हैं। गान्धी-युग में कवि समुदाय भारत को जगाने में लगा हुआ था। इस समय श्री मैथिली शरण जैसे कवि अतीत गौरवका गुण-गान गा रहे थे और वर्तमान अधोगति का एक करुण चित्र खींच रहे थे और भविष्य को सुनहला बनाने का उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके भाई श्री सियारामशरण गुप्त ने ‘मौर्य विजय’ वीर-रस प्रधान काव्य की रचना की। इसमें चन्द्रगुप्त मौर्य और यूनानी सेनापति सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन है। कहानी बड़ी छोटी-सी है, परन्तु

इसके आधार पर कवि ने अपने वीर-भावों की धारा को प्रवाहित किया है। ये छलकते हुए भाव हृदय को च्छत्साह देते हैं और उत्तेजित करते हैं। कवि का “अनाथ” नामक छोटा-सा काव्य कल्याण रस के भावों से भरपूर है। इसमें एक दरिद्र और अनाथ बालक के जीवन का वर्णन है। यह बालक भारत की गरीबी को प्रमाणित करता है। इस प्रकार की रचनाओं में “आत्मोत्सर्ग” आपकी प्रधान रचना है। यह काव्य स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी की याद में लिखा गया था। स्वर्गीय गणेशशंकर उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने सेवा-भाव से प्रेरित होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया था। जब इन का दक्षान्त हुआ था तो महात्मा गान्धी ने आपके सम्बन्ध में लिखा था—“आज वह तब से कहीं अधिक सच्चे रूप में जीवित हैं।” “एक फूल की चाह” में अछूतों के मन्दिर प्रवेश विषय को लेकर आपने एक भाव-पूर्ण कहानी लिखी है। कवि की राष्ट्रीय रचनायें अधिकतर कहानियों के आधार पर लिखी गई हैं। इनमें वर्णन की मात्रा अधिक है। भावों की कम। श्री मास्तरलाल की कविता में इसका विपरीत भावों की मार्मिकता अधिक है।

श्री बालकृष्ण शर्मा “नवीन”

श्री बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ की कविताओं में वीरता के भाव छलक-छलक कर बाहिर आते हैं, उनमें एक अनोखी मादकता है, उन्माद है और पीडा है। आप हलचल, उथलपुथल और क्रान्ति के पुजारी हैं। आपकी कामना है कि इस ससार को

तोड़फोड़ कर अपने हृदय के अनुसार एक नया ससार बनाया जाय। यह भाव तो हर एक कवि के मन में उठते हैं। वे चाहते हैं कि इस नीरस, निर्जीव ससार के स्थान पर एक ऐसे समार की रचना होनी चाहिए, जिसमें सुख हो, प्रेम हो, अथवा जीवन हो, वे ऐसा समार कविता में बनाने का यत्न भी करते हैं, मगर वह क्षण-भंगुर होता है। श्री “नवीन” अपनी प्रसिद्ध “विप्लव-गायन” कविता में इस ससार को मिटाने की एक तीव्र और भीषण कल्पना करते हैं। आप चाहते हैं कि इस छल और कपट से भरी हुई दुनिया का नाश हो जाय। आप इसका सब नियम और बन्धन तोड़ डालना चाहते हैं। इस मतवालेपन में आप यहाँ तक ही नहीं रुकते। कबल इस ससार का प्रलय ही नहीं चाहते, बल्कि आकाश का प्रलय भी चाहते हैं। तारों के टूक-टूक हो जाने, आकाश का वक्षस्थल फट जाने, माता के अमृतमय दूध के कालकूट हो जाने, आँसो का पानी शोणित की बूँद हो जाने और आकाश में प्रलय की गर्जन पैदा होने की आप क्रान्तिकारी कल्पना करते हैं। वस, इस कविता का यही प्रधान गुण है। आप लिखते हैं —

कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ—

जिससे उवल-पुवल मच जाए।

एक हिलोर इधर से आए—एक हिलोर उधर आए,
प्रयो के लाले पड जाएँ, त्राहि-त्राहि ख नभ में छाए,
नाश और सत्यानाशो का, बुझाँधार जग मे छा जाए,

बरसे आग, जलद जल जाए, भस्मसान् भूधर हो जाएँ,
नभ का वक्षस्थल फट जाए, नारे दूक-दूक हो जाएँ,
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ—

जिमसे उथल-पुथल मच जाए ।

इस प्रकार का भीषण वेग, हृदय की धड़कन, स्वाधीनता और जीवन की जागृति आपके 'पराजयगीत' में भी है। उथल-पुथल आपके जीवन का आदर्श है, इसको चार-चार अपनी कविता में प्रकट करते हैं।

श्री रामनरेश त्रिपाठी

श्री रामनरेश त्रिपाठी भी राष्ट्रीय स्कूल के प्रमुख कर्मियों में हैं। आप पर महात्मा गांधी के अहिंसावाद का विशेष प्रभाव पडा है। आप की कविताओं में कथाओं के रूप में इस आदर्श को भली प्रकार दिखाया गया है।

“मिलन” में क्या इस प्रकार है—एक नवयुवक और नवयुवती अपने दश की स्वाधीनता क लिये लडे। नवयुवक के पिता जाते समय अपने पुत्र के नाम बलिलाल का सन्देश छोड गये। वह स्वयं सरकारी अन्याय से दुःखी थे। सयोगवश नवयुवक और नवयुवती को एक दूसरे से अलग होना पडा। एक चार एक साधु ने उनको नदी में डूबने से बचाया। साधु ने नवयुवक को देश की सेवा करने के लिये सन्देश दिया। नवयुवती भी एक गरीब किसान की कर्ण दशा से प्रेरित होकर देश-सेवा में लग गई। उसने अनुभव किया कि देश-सेवा ही जीवन को शान्ति दे सकती

है। इन दोनों ने अन्यायों के साथ युद्ध किया और लोगों को भला किया। इस तरह कवि ने कहानी के रूप में देश-सेवा के आदर्श को अपनाया है।

इसी तरह "पथिक" में कवि ने सेवा और प्रेम में संघर्ष दिखाने का यत्न किया है। एक तरफ सेवा है और दूसरी तरफ प्रेम है। दोनों में सप्राम बराबर जारी है। सेवा की प्रेम पर विजय होती है। आपका विचार है कि जीवन का आदर्श सेवा ही हो सकता है। प्रेम का स्थान इसके नीचे है। "पथिक" की कहानी में नायक देहात में चकर लगाता है और अनुभव करता है कि किसानों में असीम शरीबी है और भूख है। इसके लिये राज्य अपराधी है। कुछ समय के बाद नायक को असन्तोष फैलाने के अपराध में पकड़ लिया जाता है और उसे प्राणदण्ड दिया जाता है। जब उसकी पत्नी को पता लगता है तो वह वहाँ पर पहुँच जाती है। वह विप का प्याला, जो उसके पति को दिया जाना था, स्वयं पी जाती है। लोग स्त्री के बलिदान पर चकित हो जाते हैं। राजा के अधिकारी तब नायक के पुत्र के वध के लिये आज्ञा देते हैं, मगर नायक शान्त है। वह सच्चा सत्याग्रही है, महात्मा गान्धी का पूरा भक्त है।

इसी तरह "म्वर" में श्री त्रिपाठी ने इसी देश-सेवा के आदर्श को कथा के रूप में विकसित किया है। विषय वही पुराना है। एक तरफ प्रेम है। दूसरी तरफ सेवा। मालूम पड़ता है यह कवि के अपने जीवन की समस्या है। कथा नायक पारिवारिक सुखों

में लिप्त है। एक दिन उसको ज्ञान होता है कि उसको देश की सेवा करनी चाहिये, मिम्कने के वाद वह यही निश्चय करता है। देश पर शत्रुओं का हमला होता है और लोग इस को रोकने के लिये फौज में भरती होते हैं। माताये अपने बच्चों को रण में जाने के लिये प्रेरित करती हैं और कहती हैं—

माँ ने कहा—दूध की मेरे

लज्जा रखना रण में हे सुत ।

x

x

x

इन बचनों से गूँज रहे थे

जिनके श्रवण अन्तस्तल

प्राप्त प्राप्त से निकल-निकल कर

ऐसे युवक खले दल के दल,

और

बहिने कहती थीं—हे भाई ।

वैरी का अभिमान धूर्य कर

विजयी योद्धा व वानर मे

इसी राह होकर जाना पर

हम गायेगी गीत विजय के

फूल और लाजा बरसा कर

बहनों को आनन्दित करना

हर्ष हमारा सुना सुना कर

है। इन दोनों ने अन्यायों के साथ युद्ध किया और लोगों का भला किया। इस तरह कवि ने कहानी के रूप में देश-सेवा के आदर्श को अपनाया है।

इसी तरह "पथिक" में कवि ने सेवा और प्रेम में सर्वपक्ष दिखाने का यत्न किया है। एक तरफ सेवा है और दूसरी तरफ प्रेम है। दोनों में समान बराबर जारी है। सेवा की प्रेम पर विजय होती है। आपका विचार है कि जीवन का आदर्श सेवा ही हो सकता है। प्रेम का स्थान इसके नीचे है। "पथिक" की कहानी में नायक देहात में चकर लगाता है और अनुभव करता है कि किसानों में असीम गरीबी है और भूख है। इसके लिये राज्य अपराधी है। कुछ समय के बाद नायक को असन्तोष फैलाने के अपराध में पकड़ लिया जाता है और उसे प्राणदण्ड दिया जाता है। जब उसकी पत्नीको पता लगता है तो वह वहाँ पर पहुँच जाती है। वह विप का प्याला, जो उसके पति को दिया जाना था, स्वयं पी जाती है। लोग स्त्री के बलिदान पर चकित हो जाते हैं। राजा के अधिकारी तब नायक के पुत्र के वध के लिये आज्ञा देते हैं, मगर नायक शान्त है। वह सच्चा सत्याग्रही है, महात्मा गान्धी का पूरा भक्त है।

इसी तरह "स्वप्न" में श्री त्रिपाठी ने इसी देश-सेवा के आदर्श को कथा के रूप में विकसित किया है। विषय वही पुराना है। एक तरफ प्रेम है। दूसरी तरफ सेवा। मालूम पड़ता है यह कवि के अपने जीवन की समस्या है। कथा नायक पारिवारिक सुखों

में लिप्त है। एक दिन उसको शान होता है कि उसको देश की सेवा करनी चाहिये, मित्रकने के बाद वह यही निश्चय करता है। दश पर शत्रुओं का हमला होता है और लोग इस को रोकने के लिये फौज में भरती होते हैं। मातायें अपने बच्चों को रण में जाने के लिये प्रेरित करती हैं और कहती हैं—

माँ ने कहा—दूध की मेरे

लज्जा ररना रण में है सुत ।

×

×

×

इन बचनों से गूँज रहे थे

जिनके श्रमण अन्तस्तल

प्राम प्राम से निकल-निकल कर

ऐसे युवक चले दल के दल

आर

वहिनै कहती थीं—हे भाई !

वैरी का अभिमान चूर्ण कर

त्रिजयी योद्धा के वानक में

इसी राह होकर जाना पर

हम गायेगी गीत विजय के

फूल और लाजा बरसा कर

वहनों को आनन्दित करना

हर्ष हमारा सुना सुना कर

इन भावों से प्रेरित होकर नायक की पत्नी आदर की पोशाक पहन कर अपने पति को सभाम में सम्मिलित होने के लिये उद्बोधित करती है। उसके पति की विजय होनी है और इस बात का पीछे पता चलता है कि "नययुगरु" उसकी पत्नी ही थी। इन तीनों काव्यों में कवि ने महात्मा गान्धी के असहयोग आन्दोलन की झलक दिखाई है। यह धीर-कविता की अन्तिम मञ्जिल है। वीर कविता की धारा चन्द्र युग, भूषण-युग, भारतेन्दु युग, गुप्त-युग, और गान्धी-युग से बहती हुई यहाँ पर आकर विश्राम करती है। इससे आगे इसका क्या रूप होगा, अभी ठीक निश्चित नहीं हो सकता। कुछ फुटकर कविताएँ जो आज कल लिखी जा रही हैं, साम्यवाद के विचारों को प्रकट करती हैं। उनका विषय देहात है, किसानों की गरीबी है, उनकी भूख और तड़प है और अमीरों का विलासपूर्ण जीवन है।

(२)

रहस्यवाद

सामाजिक स्थिति

जब मुसलमानों ने इस दश में स्थिर रूप से अपने पाँव जमा लिये, तब इनके फकीर जनता में इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगे। उनका विचार था कि हिन्दू जाति छोटे छोटे टुकड़ों में बँटी हुई है। लोग अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। समाज में छोटी जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये वह अपने धर्म का सुगमता से प्रचार कर सकेंगे। मुसलमान एक ईश्वर को मानते थे। उनके समाज में ऊँच-नीच का कोई भाव नहीं था। वे जाति-भेद से मुक्त थे। धीरे-धीरे इन बातों का प्रभाव हिन्दू समाज पर पड़ने लगा। इससे पहले शंकराचार्य ने अपने मायावाद को फैलाने का भरसक यत्न किया। इनका मायावाद जो इस ससार को माया बतला कर एक ब्रह्म की सत्ता ही मानता था, आम लोगों के लिये नीरस साबित हुआ। साधारण लोग इतनी गहरी ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकते थे। उनको ऐसे विश्वासों की आवश्यकता थी जो उनके लिये सुगम और सरल हो। इसलिये शंकर का मायावाद मुसलमान फकीरों के प्रचार को रोकने के लिये काफी न था।

निराकार उपासना

शंकर के विचारों को रामानन्द ने सुगम रूप दिया।

राम को निराकार ब्रह्म का रूप देकर उपासना का आदर्श बनाया और लोगो के दिलों में इस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिये भाव पैदा किये। सारे देश में घूमकर रामानन्द ने लोगो को यह बताने का यत्न लिया कि राम की आत्मा में सब लोग बराबर हैं, उसके दरबार में कोई जाति-भेद नहीं। वह लोग जो जीवन से निराश होते जाते थे, इन भावों को पाकर फिर से एक नई जीवन-शक्ति का अनुभव करने लगे। रामानन्द का आन्दोलन मुसलमान सूफियों के प्रचार को रोकने के लिये सफल रहा। अगर वह एक ईश्वर का प्रचार करते थे, तो राम भी ब्रह्म का एक निराकार रूप थे। अगर इस्लाम में कोई जाति-भेद नहीं था, तो राम के लिये भी सब बराबर थे। अगर देवी-देवता सोमनाथ के मन्दिर तोड़े जाने पर पुजारियों की सहायता न कर सके थे, तो शक्तिशाली राम लोगों का आश्रय बन गए। देश की इस परिस्थिति में निर्गुणवाद का आरम्भ हुआ।

इस निराकार राम के प्रति उपासना करने वालों में से कबीर प्रमुख सन्त कवि थे। कहा जाता है कि आपका जन्म एक जुलाहे के घर हुआ था। जुलाहे नीच जाति के समझे जाते थे। परन्तु रामानन्द के आन्दोलन से हरेक के लिये भक्ति मार्ग खुल गया। इनके शिष्यों में से नामदेव दर्जी, रैदास चमार दादू दयाल धुनियाँ और कबीर जुलाहा थे। स्त्रियों की पदवी भी स्त्री होने के कारण नीच न रही। पुरुषों के समान वे भी भक्ति की अधिकारिणी बन गईं। रामानन्द के शिष्यों में

से दो स्त्रिया भी थीं। एक पद्मिनी और दूसरी सुरमरी। इस तरह देश में एक नये जीवन का संचार होने लगा। कबीर फ पीछे सन्तों की एक बाढ सी आ गई। जिन्होंने अनेक मत चलाये। इन सत्र पर थोडा घहुन कबीर का प्रभाय पडा। सत्र सन्तों ने नाम, शब्द, गुरु आदि की महिमा गाई। मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया, जाति-पाँति के भेद भाव हटाने का प्रयत्न किया।

रहस्यवाद का मूल

इन सन्त कवियों की उपासना निराकार उपासना थी। इन की बाणी में अपने उपासक के प्रति जो सक्त मिलते हैं, वे केवल आभास के रूप में मिलते हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हैं। उनके अगोचर और अस्पष्ट होने के कारण वे रहस्यमय प्रतीत होते हैं, इसलिये उनकी कविता रहस्य सी बन जाती है और इस कविता की धारा को रहस्यवाद कहते हैं। इसके मूल में एक अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम करती है। कवि अनुभव करता है कि इस ससार को चलाने वाली एक शक्ति है। इस शक्ति का क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, इसका कभी-कभी वह अनुभव तो कर लेता है, परन्तु स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकता। इसलिये अपनी कविता में वह इस शक्ति को सक्त या इशारे से प्रकट करता है। कबीर ने एक जगह स्पष्ट कहा है कि इस शक्ति का अनुभव उस गुड की मिठास के समान है, जिस को गूँगा वर्णन नहीं कर सकता। यही रहस्यवाद का मूल है। इसी को कबीर अपनी बाणी में धार-धार वर्णन करता है—

नाम रटा तो क्या हुआ जो अतर है हेत ।

पति वरता पति को भजै मुग्य से नाम न लेत ॥

इस तरह के सीधे और गहरे रहस्य भावों को अपनी अटपट वाणी में प्रकट करते हुए कबीर साहब हिन्दू और मुसलमानों को अपना कट्टरपन दूर करने के लिये कहते हैं। उनके लिए समाज के रीति रिवाज निराकार को पाने के मार्ग में रुकावट हैं। ये बंधन मनुष्यके हृदय पर एक मायाजाल बिछा देते हैं। आदमी वास्तविक निराकार की उपासना को भूल जाता है और इन बन्धनों को ही आदर्श मान लेता है। उसके लिये ये दीवार का काम देते हैं, जिसने पर उसकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं। भला कबीर जैसे सन्त कवि इन बन्धनों को कैसे सह सकते थे। आपने स्पष्ट तौर पर श्राद्धों और मुल्लाओं को, जो धर्म के रक्षक बने हुए थे, बुरी तरह से फटकारा। इनके उपदेशों ने उनको और भी अधिक चिढ़ा दिया। आपने मूर्ति-पूजा के विरुद्ध कठोर वाणी में इस तरह लिखा —

पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार ।

ताते यह चक्की भली पीस स्याय ससार ॥

नमाज पढ़ने वाले मुल्लाओं को बुरा-भला कहा, बाग देने वालों के विरोध में लिखा, इस तरह उपवास, तिलक आदि सामाजिक आडम्बरो का खोखलापन बतलाते हुए अपने लोगों

को अनुभव कराने का यत्न किया कि इनसे निराकार नहीं मिल सकता। राम तो हृदय में रमते हैं, इसके लिये मन की माला फेरने की आवश्यकता है, काठ की नहीं। इस तरह कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को मिलाने की कोशिश की। आपने एक ऐसे मत की नींव डालनी चाही, जिसे दोनों दलों के लोग स्वीकार कर सकें। इस मत को कबीर पन्थ भी कहते हैं, जिसको मानने वाले कुछ लोग मिलते हैं। किन्तु इसका प्रचार अधिक न हो सका, क्योंकि हिन्दुओं को एक मुसलमान से उपदेश लेना प्रिय न था। इसका कारण एक और भी था कि हिन्दुओं के लिये अपने पौराणिक देवी-देवताओं को छोड़ना एक असम्भव-सी बात थी। मुसलमानों में भी इनके मत का प्रचार न हो सका, क्योंकि इन्होंने कई हिन्दू सिद्धान्तों को अपनाया। परिणाम यह हुआ कि कबीर साहब ने दोनों दलों के लोगों पर आक्रमण किया और उनके धर्मग्रन्थों को भला बुरा कहा, परन्तु इनके चेलों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। कहते हैं कि जब इनका देहान्त हुआ तो मुसलमानों ने इनके शरीर को दफन करना चाहा और हिन्दुओं ने जलाना। दोनों दलों में झगडा होता रहा। आखिर जब इनके शरीर से कफन उतारा गया तो वहाँ फूलों का एक ढेर पाया गया। आधे फूल मुसलमान चले ले गये और आधे हिंदू। एक ढेर को जला कर उसकी राख पर समाधि बनाई गई, जो अब तक है। दूसरे को दफन कर कब्र बनाई गई। जिस पर मुसलमान कबीर-पन्थी आजकल प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैं। इस तरह हिन्दी कविता के प्रमुख रह-

स्यवादी कवि का अन्त हुआ। इसका प्रभाव आने वाले सन्तों और आधुनिक छायावादी कवियों पर काफ़ी गहरा पड़ा है।

गुरु नानक

निराकार की उपासना करने वाले गुरु नानक रहस्यवादी सन्त सिख-सम्प्रदाय के प्रथम गुरु थे। आपने पञ्जाब में इस मत को चलाया। उस समय इस प्रान्त में इस्लाम धर्म और हिन्दू धर्म के संघर्ष के कारण अशान्ति फैलने का भय था। गुरु नानक ने उसे दूर करने का सफल यत्न किया। आपने अपनी मधुर वाणी से इन दोनों दलों के विचारों को मिलाने का यत्न किया। कबीर के उपदेशों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था। उनके ग्रन्थ साहब में कबीर की वाणी मिलती है। यह कबीर साहब की तरह अधिक परिष्कृत नहीं थे। केवल अनुभवी सन्त थे। इनकी वाणी इनकी आत्मा की वाणी थी। जिनका प्रभाव सीधा लोगों के हृदयों पर पड़ा। आप कबीर साहब की तरह निराकार ईश्वर के उपासक थे। उस रहस्यमय शक्ति की खोज में सदा भजन करते रहते थे। आपने भक्ति-भाव से उमड़ कर अपने हृदय के प्रभाव से लोगों को इस मत पर चलाया और कहा कि इस छोटे से जीवन में वह जितना भजन कर लें, थोड़ा है। बाकी सब वस्तुएँ मिट जायँगी, मगर नाम बाकी रह जायगा—

सुमरन करले मेरे मना ।

तेरि बीति जात उमर हरि नाम बिना ।

कूप नीर विनु, घेनु छीर विनु, मदिर दीप बिना ।

जैसे तरुवर फल बिन हीना तैसे प्राणी हरिनाम बिना ॥

देह नैन बिन, रैन चन्द बिन, धरती मेह बिना ।

जैसे पडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरिनाम बिना ॥

काम, क्रोध, मद, लोभ निहारी छाँड दे अब सन्त जना ।

कहे 'नानकशा' सुन भगवता या जग मे नहिं कोई अपना ॥

इस प्रकार के सन्त कवियों ने समाज पर दो भारी उपकार किए । एक तो इन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को मिलाने का यत्न किया । इन्होंने उपदेश दिया कि परमेश्वर एक है । केवल अज्ञानवश हम उसको अलग-अलग मान लेते हैं । धार्मिक झगड़े अकारण हैं, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं । इस प्रकार इन्होंने उस रहस्यमय शक्ति की एकता स्थापित की । दूसरा उपकार उन्होंने जो समाज पर किया वह यह कि इन्होंने दलित जातियों को उठाया और उनको देश-भाषा में उपदेश दिया । इससे पहले सब शिक्षा संस्कृत भाषा में हुआ करती थी । यह पण्डितों की भाषा थी । सन्त कवियों ने पहली बार लोगों की भाषा को अपनाया और अपने रहस्यवाद के भावों को सीधी, सरल और अशिक्षित भाषा में साधारण लोगों तक पहुँचाया । इससे नीची जातियों में एक प्रकार की जागृति पैदा हो गई ।

रहस्यवाद में परिवर्तन

१

कबीर आदि सन्त कवियों की वाणी खुरदरी थी । इस में ब्रह्म की निराकार उपासना का उपदेश दिया गया था । यह

कुछ लोगों के लिये नीरस था। इसमें ज्ञान अधिक था, परन्तु हृदय की कोमलता कम थी। वह ज्ञान राम और रहीम को एक ठहराकर दोनों धर्मों का मेल कराने में कुछ सफल तो था, परन्तु वह लोगों के हृदय को स्पर्श नहीं करता था। धर्म के क्षेत्र में एकता को स्थापित तो करता था, परन्तु व्यवहारिक जीवन की एकता के लिये प्रेम के भाव अधिक उपयोगी हो सकते थे। ज्ञान लोगों के दिलों को नहीं मिला सकता था। इसके साथ पुराणों की जो निंदा निराकारी रहस्यवादी सन्तों ने की, वह कुछ समय के बाद जनता को रुचिकर न हुई। लोगों ने अपने जीवन में प्रेम के अभाव को अनुभव किया। उस समय मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' काव्य लिखकर इस आवश्यकता को पूरा किया। आप एक सूफी कवि थे। सूफी ईश्वर को निराकार तो मानता है, परन्तु उसको एक अनन्त प्रेम का भण्डार भी पाता है। इन सूफी कवियों की परंपरा देर से चली आ रही थी, परन्तु इनमें जायसी ही प्रमुख कवि थे।

पद्मावत

'पद्मावत' जायसी का प्रसिद्ध काव्य है। इसमें प्रेम की जो पीर बतलाई गई है, वह लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टि से अनूठी बन पड़ी है। कथा अति सरल है। सिंहल राजा की पुत्री पद्मावती ने एक तोता पाल रखा है। किसी कारण तोता वहाँ से भाग जाता है, एक बहेलिया उसको पकड़ कर एक

ब्राह्मण के पास वैच देता है । ब्राह्मण उसे चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के पास वैच देता है । एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती ने उस वाचाल तोते से अपने रूप गुण के बारे में पूछा । तोते ने पद्मावती के रूप गुण की बहुत प्रशंसा की । रानी को क्रोध आया और उसने अपनी नौरानी को, तोते को मार डालने की आज्ञा दी । पर उसने राजा के भय तोत को छिपा रखा । राजा के लौटने पर तोता उसके पास लाया गया और उसने सारा हाल कह डाला । पद्मावती के रूप और गुण की प्रशंसा सुन कर राजा उससे व्यथित हो गया और उसकी रोज में चल पड़ा । कवि ने उसके विरह-भावों को बड़ी सुन्दरता और कोमलता के साथ प्रकट किया है । राजा को राह दिखाने वाला तोता था और सहायता करने वाले सोलह हजार कुमार थे । जिन्होंने योगियों का रूप बनाया हुआ था । सिंहल देश पहुँच कर ये लोग शिव-मन्दिर में योग साधने लगे । तोता पद्मावती के पास पहुँचा । पद्मावती सारा हाल सुन कर दुःखी हो गई । वह उसी मन्दिर में पूजा के लिये आई । रत्नसेन बेसुध हो गया । जब उसे होश आया तब पद्मावती वहाँ से चल दी थी । उसने सदाश भेजा कि गढ़ को विजय करो । सुनह हो जाने पर योगियों ने दुर्ग घेर लिया । शिवाजी की सहायता हुई । अन्त में दोनों का विवाह हो गया और वे थोड़े दिनोंके बाद अपने देश लौट आये । यह काव्य की प्रधान कहानी है । जायसी ने मुसलमान कवि होते हुए हिन्दू राजा और रानी की कहानी को लेकर अपने

सूफी भावों को प्रकट किया है। इस कहानी में पद्मावती आदर्श है। रत्नसेन इस आदर्श की खोज में है। तोता उसका साथन है, जिसकी सहायता से वह अपने आदर्श को पा लेता है। सूफी कवियों ने आध्यात्मिक आदर्श को स्त्री के रूप में बतलाया है। चैव्याव कवि, जिनकी आगे चल कर चर्चा की जायगी, इस आदर्श को पुरुष के रूप में बतलाते हैं। उनके लिये कृष्ण आदर्श हैं। उसको खोजने वाली गोपिया हैं, परन्तु पद्मावती को खोजने वाला राजा रत्नसेन है। इन दोनों में यह भारी भेद है।

अन्य सूफी कवि

इस तरह की कहानियों को लेकर जायमी से पहले कुतबन, चौर, मञ्जून आदि सूफी कवियों ने रहस्यवादी काव्य लिखे हैं। कुतबन के 'मृगावती' नामक काव्य में एक सरल कथा को लेकर सूफी या रहस्यवादी भावों की छाप लगाई गई है। मृगावती की कथा इस प्रकार है। गनपतिदेव के पुत्र राजकुमार के लिये राजकुमारी मृगावती आदर्श है। मृगावती उड़ने की विद्या जानती है। इसके कारण वह एक दिन उड़ जाती है। राजकुमार व्यथित हो जाते हैं और उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। बीच में आप एक स्त्री की राक्षस के हाथों से रक्षा करते हैं। उसका पिता उसे राजकुमार को सौंप देता है। अन्त में मृगावती से भी मिलन होता है। वह दोनों रानियों से विवाह कर घर लौटते हैं। एक दिन राजा हाथी से गिर कर मर जाता है। रानियाँ उसके साथ सती

हो जाती हैं। कवि ने इस कथा में बताने की कोशिश की है कि स्वर्गीय प्रेम का मार्ग कितना कठिन है, इसके लिये कितने त्याग की आवश्यकता है। इस कथा का प्रेम सासारिक नहीं है, परन्तु ईश्वरीय है। इस प्रेम में रहस्य के भावों का सुन्दर आभास हुआ है। इसी तरह मज्ज्मन कवि ने भी एक भारतीय कथा को लेकर सूफी भाव प्रकट किये हैं। इन सब में प्रेम-मार्ग के कष्ट और त्याग आदि का वर्णन कर, अज्ञात को पाने में जो कष्ट होते हैं, उनका भली प्रलार आभास कराया है। इन सब की भाषा भी प्रायः एक ही है। यह भाषा अवध प्रान्त की है। सब सूफी कवियों ने दोहों, चौपाइयों में अपने ग्रन्थों की रचना की है। इन सब का प्रेम ईश्वर के प्रति है। परन्तु ईश्वर तो निराकार है और निर्गुण है। उसका आभास देने के लिये सूफी कवियों को इन कहानियों की सहायता लेनी पड़ी है। इनके रहस्यवाद और कबीर के रहस्यवाद में भेद यह है कि कबीर आदि सन्तों का रहस्यवाद ज्ञान प्रधान है, अथवा वे निराकार को पाने के लिये ज्ञान को ही साधन बनाते हैं। उपासना उनके लिये गौण है। इसलिये उनका रहस्यवाद कविता के लिये उतना उपयोगी नहीं है। ज्ञान नीरस होता है, परन्तु कविता रस चाहती है। इधर जायसी आदि का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान है। प्रेम ममधुरता और कोमलता होती है। इस प्रकार के भाव कविता के लिये अधिक उपयोगी होते हैं। इसलिये रहस्यवाद की दृष्टि से जायसी की कविता अधिक सफल बन पड़ी है।

आधुनिक रहस्यवादी कविता

आधुनिक रहस्यवाद पर उपनिषदों और कवीर आदि सन्तों का गहरा प्रभाव है। पुराने भावों को एक नया रूप देकर सब से पहले बङ्गाल के महा-कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी अमर कविता में रहस्यवाद की झलक दिखाई है। आप चाहे हिन्दी भाषा के कवि नहीं हैं, परन्तु आपकी कविता का हिन्दी कवियों पर काफ़ी असर पड़ा है। यहां तक कि कुछ कवियों ने तो केवल नकल मात्र ही की है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अब गीताञ्जलि पर नोबेल पुरस्कार मिला, तो भारत के साहित्यिक सप्ताह में एक प्रकार की हलचल-सी मच गई। छोटे-मोटे कवियों ने आपकी नकल करनी आरम्भ कर दी। उन्होंने समझा कि ऐसा करने से शायद वे भी नोबेल पुरस्कार के भागी बन सकेंगे। क्रमशः हिन्दी कविता में रहस्यवाद की एक प्रकार की बाढ-सा आ गई। कोई इसको छायावाद के नाम से पुकारने लगे, कोई प्रकृतिवाद के नाम से। समालोचकों में इन बातों के सम्बन्ध में पर अन्धका वाद-विवाद हुआ। धीरे-धीरे कवि अनुभव करने लगे कि यह सब अकारण था। कविता में असली बात जीवन का गहरा अनुभव ही है। यह अनुभव श्री ठाकुर की कविता में विद्यमान है। इसके लिये महाकवि ने कठिन साधना की है, जिसका हिन्दी के अनेक रहस्यवादी कवियों में अभाव है। महाकवि ने उपनिषदों और कवीर आदि सन्त कवियों की कविता का अध्ययन किया है।

आपने कबीर की एक सौ साखियों का अंग्रेजी में सुन्दर अनुवाद किया है। आजकल की रहस्यवाद की कविता का एक कारण तो यह है कि यह भाव पुराने हैं। दूसरे आजकल शहरों में बसने से कवियों की दृष्टि प्रकृति के सुन्दर दृश्यों की ओर अधिक आकर्षित होने लगी है। शहर का जीवन बनावटी है, शहर के लोग सीधे और सरल नहीं हैं। यहाँ पर मशीनों का धुआँ है, सड़कों पर धूल है, मरान वन्द हैं, आकाश और तारों के कभी-कभी दर्शन होते हैं। इन बातों के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को बन्द-सा पाता है। उसको विकसित करने के लिये वह प्रकृति की ओर भागता है, इस काम में कविता सहायता देती है। आजकल के कवि भी इस कामना को पूरा करने के लिये प्रकृति के सुन्दर और कोमल दृश्यों का वर्णन कर लोगों के दिलों को शान्ति देते हैं। इन दृश्यों में वह परोक्ष शक्ति का भी अनुभव करते हैं, जिसका आभास कबीर आदि सन्तों ने सीधे और सादे ढंग पर कराया है।

जयशकर प्रसाद

आधुनिक कवियों में इस प्रकार की कविता करने वाले स्वर्गीय जयशकर 'प्रसाद' का नाम मन से पहले आता है। आप आजकल की सभ्यता का भली प्रकार विरोध करते हैं। "कानन कुसुम", जो उनकी पहली रचना है, वह यताते हैं कि मनुष्य इस लम्बे ससार-मार्ग में वेग के साथ चले ही जा रहे हैं। वे विधाम को

नहीं जानते । वे प्रकृति के सौन्दर्य पर ध्यान नहीं देते ।
उनसे कवि कहता है—

कुसुम-वाहना प्रकृति मनोज्ञ वसत है,
मलयज मारुत प्रेम भरा छविवन्त है ।
खिली कुसुम की कली अलीगया घूमते,
मदमाते पिक पुज मजरी चूमते ।
किन्तु तुम्हे विश्राम कहा है नाम को,
केवल मोहित हुए लोभ से काम को ।
प्रीष्मासन है विद्या तुम्हारे हृदय में,
कुसुमाकर पर ध्यान नहीं इस समय में ।

इस पद में कवि ने सुन्दरता के साथ वर्णन किया है कि चारों ओर वसन्त का राज्य है, स्नेह से भरा मलय-समीर बह रहा है । कुसुमों के आसपास भौरे घूम रहे हैं । कोयल मस्त होकर मजरी का स्वाद ले रही है, किन्तु मनुष्य को अपने लोभ और काम से कहा विश्राम ? उसके हृदय में वसन्त की जगह पर प्रीष्म है, क्योंकि वह फूलों की सुन्दरता पर ध्यान नहीं देता । आगे चलकर थके हुए पथिक से कवि अनुरोध करता है कि मार्ग पर चलने का जो पागलपन उसमें है, उसे त्याग दे और बैठकर देखे कि सौन्दर्य सर्वत्र विखारा हुआ है । यही कवि प्रसाद के जीवन की कुँजी है । यही भाव कवि ने बार-बार 'प्रेम पथिक' 'करुणालय' और 'भरना' में प्रकट किये हैं ।

“प्रसाद” की कामायनी

‘कामायनी’ आपकी काव्य-धारा की चरम सीमा है। रहस्यवाद की कविता में यह एक घटना है। इस काव्य को सरल करने के लिये इसकी कहानी को जान लेना आवश्यक है। साधारण कहानी केवल इतनी ही है—कामायनी का नायक ‘मनु’ महाप्रलय के बाद बच जाता है। वह अनुभव करता है कि देवताओं की सभ्यता का पतन हो गया है। मनु चिन्तित है। एकान्त में उसका मन घबराता है। इसी समय काम गोत्र की बाला कामायनी से उसका परिचय होता है। कामायनी उसके पास रहने लगती है। वह मनु के हृदय में मानवीय संस्कारों की जड़ डालना चाहती है। मनु के पुराने देव संस्कार फिर जाग उठते हैं। वह शिकार करते, यज्ञ करते और बलि चढ़ाते हैं। कामायनी उसके बाद माता बनती है। उसकी ममता प्राणियों में बट जाती है, पर मनु चाहते हैं कि यह किसी और से स्नेह न करे। इस स्पर्धा और अहंकार के कारण मनु का मन चंचल हो जाता है। वह भाग खड़े होते हैं। सारस्वत देश में उसकी भेंट चहा की रानी इडा से होती है। इडा देवों की बहन है। इडा को ऐसे आदमी की खोज थी जो उसके उजड़ते हुए देश को संभाल सके। मनु शासन-कार्य को सम्भालने के लिये उद्यत हो जाते हैं। राज्य खूब बढ़ता है। परन्तु मनु को इतना अधिकार पाने पर भी शान्ति नहीं है। उसका मन इडा की ओर धार-धार

दौडता हैं। आप उस पर भी अधिकार चाहते हैं। इम पर देवता कुपित हो जाते हैं। और प्रजा विद्रोह कर देती है। युद्ध में मनु घायल हो जाते हैं और बेहोश पड़े रहते हैं। इसकी सूचना कामायनी को अपने स्वप्न में मिलती है। वह वहा पहुच कर अपनी सेवा से मनु को होश मे लाती है। मनु का स्नेह फिर से उसकी ओर उमडता हे। इसके बाद कामायनी अपने पुत्र को इडा के हाथ सौंप देती है और उससे लोगों का कल्याण करने के लिये कहती है। स्वयं फिर मनु की खोज में चल देती है। एक पर्वत की घाटी में उनसे भेंट होती है। मनु को जो अपनी भूलों को समझ चुका है, ससार के विविध रूपों का दर्शन कराती है। चलते-चलते वे एक समतल स्थान पर पहुँच जाते हैं। यही मानसरोवर और कैलाश है, यहा पर मनु को ज्ञान होता है, उसके भेदों और शकाओं का क्षय होता है, उसे आनन्द का अनुभव होता है। यही इस कथा का सार है। इसी आनन्द को पाना जीवन का आदर्श है। मनु मानव-समाज का प्रतिनिधि है। अपनी अनेक उलझनों से सम्प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है, गिरता है और फिर उठता है। वह अशान्त है। उसकी जीवन-यात्रा जारी है। अन्त में समता को पाकर उसके जीवन का शोक शान्त हो जाता है। उसका जीवन एक नदी के समान है, जो कोलाहल करती हुई सागर को पाकर शान्त हो जाती है। सागर में एक प्रकार की समता है। यही समता जीवन का आदर्श है। कवि का अनुभव है कि जीवन के सर्प और

दुःख का कारण केवल एक है। वह ससार में वस्तुओं के अपने-अपने स्थान पर न होने के कारण है। अगर वे अपने-अपने स्थान पर हों तो जीवन आनन्दमय हो जाता है। हम इन सब वस्तुओं को तिरछी दृष्टि से और रगीन रूपों में देखते हैं। भावों के आवेश में आकर हम उनकी वास्तविकता भूल जाते हैं। अगर हममें मनु की तरह समता आजाय, तो इन वस्तुओं से वैरागियों की तरह न तो भागने की आवश्यकता है, न ससारियों की तरह चिपटने की आवश्यकता है, यही इस महाकाव्य का सन्देश है। इसमें उपनिषदों के सन्देश को कवि ने अपनी वाणी में प्रकट किया है। यही कवि प्रसाद का आधुनिक रहस्यवाद की कविता को महादान है।

कवि ने अपने अनेकों गीतों में प्रकृति का सौंदर्य, हृदय का विषाद और आँसू के आँसुओं का वर्णन किया है। इन सब में असली रहस्यवाद का अंश इतना नहीं है, जितना इसमें जीवन की पीड़ा, हृदय की आशा, निराशा और विकलता है। “आँसू” में कवि, जीवन के रसमय अतीत को याद करता है, उसके अभाव में रोता है, पर रोकर जीवन का अन्त नहीं कर देता। इसके विपरीत रोदन को जीत कर मन को आशा देने का प्रयास करता है। जब अतीत की याद आती है तो कहता है—

जीवन की जटिल समस्या,

हैं घड़ी जटा-सी कैसी।

उड़ती है धूल हृदय में,
किसकी विभूति हैं ऐसी ?

और आँसूओं को अपने जीवन का सगी बतलाता हुआ
कवि वर्णन करता है—

तुम सत्य रहे चिर सुन्दर,
मेरे इस मिथ्या जग के।
थे केवल जीवन-सगी,
कल्याण कलित इस भग के।

इसके बाद रोकर जब कवि अपने हृदय को हल्का पाता है
तो आशा के भाव प्रकट करता है और कहता है—

पतझड़ था, झाड़ रूडे थे,
सूखी सी फुलवारी में।
किसलय नव कुसुम दिछाकर,
आये तुम इस क्यारी में।

इस तरह धीरे-धीरे आशा की झलक कवि के जीवन में
बार-बार आने लगी। जीवन के विपाद और दुःख के साथ
संप्राप्त कर कवि कामायनी के मनु की तरह उस समता का
अनुभव करता है जिससे सारा ससार आनन्दमय प्रतीत होने
लगता है। यही उसकी कविता की महानता और रहस्य है।

युगान्तरकारी पन्त

श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने रहस्यवाद की कविता में अनेक
समालोचकों के मतानुसार एक युगान्तर-सा पैदा कर दिया है।

पन्त का रहस्यवाद अधिकतर प्रकृति के सुन्दर दृश्यों तक सीमित रहता है। पन्त पर्वतीय होने के कारण नदी, नालों, पहाड़ों, बादलों किरणों आदि का अनुपम वर्णन करते हैं। इनमें सूक्ष्म रूप से उस परोक्ष शक्ति का भी आभास करा देते हैं, परन्तु सौन्दर्य के पुजारी प्रकृति के खेल में अपने आपको इतना भूल जाते हैं कि इसको खिलाने वाली शक्ति उनकी आँखों से प्रायः ओझल हो जाती है। आप बादल आदि में अपने आपको भूल जाते हैं। फूलों की सुगन्ध आपको मस्त कर देती है, सरिता का सगीत आपको मुग्ध कर देता है। प्रकृति की रमणीयता से चकित होकर आप उसी का वर्णन करने लग जाते हैं। इसलिये इनकी कविता को छायावाद के नाम से पुकारा गया है। इनमें केवल प्रकृति के दृश्यों की रमणीयता नहीं बल्कि शब्दों की कोमलता और मृदुलता भी है। आप सदा ऐसे शब्दों की खोज में रहते हैं, जिनमें मधुरता भरी हो और सगीत हो। आप पूरा प्रयत्न करते हैं कि कविता में कठोर शब्द न आ जायें। कविता करते समय इनका काम उस चित्रकार के समान है, जो कभी-कभी भावों का परित्याग कर चित्र को विविध रंगों से सजाने का काम कर जाता है। उसमें वनावटी-पन तो आ जाता है, परन्तु चित्र आँखों को भला लगता है। इसी तरह पन्त की कविता में कभी-कभी स्वाभाविकता का परित्याग हो जाता है, यही कारण है कि इनकी कविता में भावों का वेग कम है और कोमलता अधिक है। इसी समय के कारण आग धीरे-धीरे

कल्पना में है कसकती वेदना ।
 अश्रु में जीता सिसकता गान है,
 शून्य आहो में सुरीले छन्द हैं,
 मधुर लय का क्या कहीं अवसान है।

आप सारे ससार में इस मधुर लय का आभास पाते हैं, कल्पना में वेदना पाते हैं और आँसुओं में सिसकता हुआ गीत सुनते हैं। श्री सुमित्रानन्दन पन्त आँसुओं के और कानों के कवि हैं। रग और सगीत इनकी कविता का आदर्श है, सौन्दर्य के आप पुजारी हैं। कहते तो हैं कि इस सगीत और सौन्दर्य का अवसान नहीं है, परन्तु साथ यह भी अनुभव करते हैं कि ये अस्थिर हैं। जब इनका रस-पान करते-करते अति हो जाती है तो कवि अपने हृदय में एक वेदना-सी अनुभव करते हैं। यह वेदना तब पैदा होती है जब मनुष्य किसी बात की, विशेष कर भावों की, अति को अनुभव करता है। इसके बाद उसके मन में एक उदाम भाव पैदा हो जाता है। श्री सुमित्रानन्दन की कविता में भी यही उदासी का भाव छाया हुआ प्रतीत होता है। यह उदासी अति मधुर और कोमल होती है। इस में कठोरपन नहीं होता। श्री पन्त इस तरह प्रकृति की रमणीयता को प्रकट करते हुए कभी-कभी उस परोक्ष शक्ति का आभास कराते हुए जीवन की भीठी वेदना और मृदु विपल को वर्णन करते हैं। परन्तु चार-बार इन्हीं भावों का वर्णन करने से इनकी

कविता में विषय की समानता आ जाती है, जिससे वह फीकी पढ जाती है। इन सब के होते हुए आप आधुनिक रहस्यवाद या छायावाद के प्रमुख कवि हैं।

सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला”

रहस्यवाद के तीसरे कवि श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ हैं। आपने बंगाल में रहकर बंगाली साहित्य का काफ़ी अध्ययन किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द के विचारों पर गहरी दृष्टि डाली है। इसलिये इनके लेखों और कविता में वेदान्त की स्पष्ट झलक मिलती है। आपने आत्मा और परमात्मा का अटूट सम्बन्ध, जीवन की असागता, ससार की मोह माया आदि प्राचीन विचारों को भी मौलिकता का रूप दिया है। “तुम और मैं” कविता में यह अटूट सम्बन्ध प्रकट कर इसको एक गम्भीर रहस्यवादी कविता बना दिया है। आप लिखते हैं—

तुम दिनकर के खर किरण-जाल में सरसिज की मुस्कान,

तुम वर्षों के बीते त्रियोग, मैं हूँ पिछली पहचान।

तुम योग और मैं सिद्धि,

तुम हो रागानुग निश्चल तप,

मैं शुचिता सरल समृद्धि।

तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरजिनी भाषा,

तुम नदनवन-धन-विटप और मैं सुर शीतल-तल शारदा।

इस तरह वह आगे चल कर कहते हैं कि ईश्वर प्राण है और जीव काया है। वह पथ है और जीव रेणु है। कविता इस प्रकार की उपमाओं से दबी हुई-सी मालूम होती है। इनमें विचार का मात्रा अधिक है और भावों की कम। इसलिये आपको दार्शनिक रहस्यवादी कवि भी कहा गया है। विचारों की गम्भीरता अधिप होने के कारण आप साधारण पाठकों की पहुँच के बाहर हैं। भाषा की क्लिष्टता के कारण भी आपको समझने में कठिनाई होती है। 'फुटकर' कविता में हम इसी क्लिष्ट पदावली का दृष्टान्त पाते हैं। कहीं-कहीं आपकी पदावली सरल और सुगम भी होती है। जिस तरह 'खेवो !' कविता में रहस्यवादी भावों को प्रकट करते हुए आप कहते हैं—

डोलती नाव, प्रखर है धार,
 सँभालो, जीवन-खेवनहार !
 तिर-तिर फिर-फिर
 प्रबल तरंगों में
 घिरती है,
 डोले पग जल पर
 डगमग — डगमग
 फिरती है !

दूट गई पतवार, जीवन खेवनहार ।

इस कविता में खेवनहार को सम्बोधन करके कविने अपने म के भावों को सरल भाषा में प्रकट किया है। आपकी रहस्यवादी

कवितायें एक गम्भीर प्रवाह में बह रही हैं। 'परिमल' की प्रार्थना है—

जग को ज्योतिर्मय कर दो,
 प्रिय कोमलपद-गामिनि । मद उत्तर
 जीवन मृत-तरु-नृणा गुल्मों की पृथ्वी पर
 हँस हँस नित पथ आलोकित कर
 नूतन जीवन भर दो,
 जग को आलोकित कर दो ।

गीतों में ससार की आसारता को कवि ने गम्भीर शब्दों में बर्णन किया है। आप लिखते हैं कि अन्त में सत्र की एक-सी गति होती है। व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने ससार में आए सब चले गये, चाहे वे दुरे थे या भले थे। जितनी चिन्ताएँ और बाधाएँ आती हैं, आये। मनुष्य का हृदय अन्धा है इसी तरह मदा चला जाता है। इस तरह ससार में वँधे हुआ को कवि सन्देश देता है कि सब को अन्त पथ का पथिक बनना पड़ता है। बड़ी बड़ी अभिलाषायें काल-चक्र से पिस जाती हैं। इस तरह 'पारस' कविता में आप लिखते हैं कि जीवन की विजय में ही पराजय है—

जीवन की विजय, सत्र पराजय
 चिर अतीत-आशा, सुख सत्र भय
 सत्र में तुम, तुम में सध तन्मय,
 कर स्पर्श-रहित और क्या है ? अपलक असार ।
 मेरे जीवन पर यौवन बन के बहार

यहा पर 'तुम' का प्रयोजन उस अनन्त ज्योति से है जो प्रति पल हमारे जीवन को आलोकित करती है। "सब में तुम, तुम मे सब तन्मय ।" से उसी शक्ति का परिचय होता है। इस तरह "निराला" की कविता में रहस्यवाद और छायावाद की पुट है। कवि प्रकृति में अनन्त की रोज करता रहता है। कभी-कभी इसी मे लीन भी हो जाता है। यह बंगाली कविता का प्रभाव है। कवि ने स्वयं लिखा है कि उस पर बंगाली के आधुनिक अमर साहित्य का काफ़ी प्रभाव पडा है। इसलिये आपकी शैली में कभी-कभी बंगालीपन की झलक मिलती है। इसी प्रभाव के कारण आपने हिन्दी कविता में 'मुक्त छन्द' को आरम्भ किया। आप की कविता की भाषा जटिल है, परन्तु आपके गीतों में अधिक सरलता है। इसलिए कि गीत गाई जाने वाली वस्तु है, यदि गायक इनको गा नहीं सकता तो गीतों की प्रधान उपयोगिता जाती रहती है। इन गीतों में जीवन की गहरी वेदना है, भाव हैं, अलंकारों की सजावट है, सगीत और मधुरता है। "निराला" जी के गीतों का स्थान आपकी रहस्यवादी कविताओं से ऊँचा रहेगा।

महादेवी वर्मा

श्रीमती महादेवी वर्मा छायावाद या रहस्यवाद की एक प्रमुख कवियित्री है। "रश्मि" की भूमिका में आप लिखती हैं—
मनुष्य, का जीवन, चक्र की तरह घूमता रहा है। स्वच्छन्द

घूमते-घूमते थक कर वह अपने लिये सहस्र बन्धनों को पैदा कर लेता है और फिर बन्धनों से ऊब उनको तोड़ने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा देता है।" आप आगे चल कर कहती हैं कि मनुष्य सुख को अपेक्षा भोगना चाहता है, परन्तु दुःख को बर्बाद कर। वह चाहती है कि विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिलादे जिस प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है।

श्रीमती वर्मा बचपन से भगवान् बुद्ध के प्रति अनुराग रखती हैं। बुद्ध भगवान् इस ससार को दुःख-सागर समझते थे। इस लिये श्रीमती वर्मा की कविता में निराशा की झलक का होना स्वाभाविक है। दुःख क्या है ? उसका जीवन और कविता से क्या सम्बन्ध है ? इन सन पर आपने अपने भाव प्रकट किये हैं। दुःख को अपनाना आपके जीवन का आदर्श है। आपका अनुभव है कि असीम दुःख का अन्तिम परिणाम आनन्द होता है। दुःख की हिलोरी में सुख का अनुभव होता है। "नीहार" और "रश्मि" की रचनाओं में दुःखवाद की भावना इतनी अधिक है कि ऐसा जान पड़ता है कि कवियित्री इस आदर्श को पाने के लिये व्याकुल हैं। 'गीत' नामक कविता में इस बात की झलक है कि हमारा जीवन एक वीणा के समान है। इस वीणा से मधुर संगीत को पैदा करना वादक के हाथ में है। यह अज्ञात बजाने वाला हमारे अनजान में कितनी ही बार आकर इस वीणा से कभी बेसुरी और कभी मधुर मकार बहा जाता है। यह कभी विश्व-संगीत में

मिल कर उस से एक हो जाती है और कभी वेसुरी हो कर उससे अलग । इसी तरह “आशा” में वह अपने भाव प्रकट करती हैं कि सीमित जीवन का असीम-से सयोग होते ही उससे एक ऐसा प्रवाह बहेगा जो सारे जगत को सगीतमय कर देगा । जिसे आज हम दुःख का सागर समझने हैं, उसी में तब सुख के अनेक बुलबुले उठने लगेंगे । दुःख की रेखायें जो आज धुँधली-सी लग रही हैं, इद्रघनुष के रंग में रँगी जायगी । “पहचान” में आप लिखती हैं कि मनुष्य का परिचय देना एक प्रकार से असम्भव बात है । वह कहा से आता हैं, कहाँ जाने वाला है, उससे आदि और अन्त का क्या कारण है, इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है । मनुष्य का जीवन अनन्तकाल में एक बुलबुले के समान बनता और बिगड़ता है । जिस प्रकार बुलबुला समुद्र का इतिहास और अपने बनने-बिगड़ने कारण नहीं जानता, उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन पर एक चकित चितवन डालकर अपनी अज्ञानता प्रकट करता है । “निभृत मिलन” का भाव यह है कि जिस प्रकार मिट्टी के जड दीपक का हम अग्नि से सयोग कर उसे सजीव और प्रकाशमय बना देते हैं । उसी प्रकार कोई चुपचाप आकर जड में चेतना डाल कर उसे सजीव और प्रकाशित कर जाता है । जड और चेतन का यही मिलन जीवन का कारण है । “मैं और तू” में कवियित्री ने रहस्यवाद के भावों को सुन्दर उपमाओं से प्रकट किया है । आपका कहना हैं कि सीमित और असीम में वैसा ही सम्बन्ध है जैसा चन्द्रमा और वसुकी रश्मि में, जो पृथ्वी

को छूकर वसी में लौट जाती है, समुद्र और उसकी लहर में, जो तट को छूकर वसी में मिल जाती है, वसन्त और उसकी श्री में, जो उसके साथ आती-जाती है, नीर और स्वप्न में जो उसी में वनती और त्रिगडती है। इसी प्रकार के रहस्यवादी भावों को आप नीचे दी हुई सुन्दर पक्तियों में भी प्रकट करती हैं—

धीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ !

नीद थी मेरी अचल निष्पद कथा-कथा में,
 प्रथम जागृति की जगत के प्रथम स्पन्दन में,
 प्रलय में मेरा पता, पद-चिह्न जीवन में,
 शाप हूँ जो वन गया वरदान बन्धन में,
 कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ !

“नीहार” में, जो ‘प्राप का पहला सप्रह है, आप निराशा और सूनेपन के भाव प्रकट करती हैं। “अतिथि से” में कहती हैं—

पहली-सी झङ्कार नहीं है
 और नहीं वह मादक राग,
 अतिथि ! किन्तु सुनत जाओ
 टूटे तारों का कल्या विहाग !

युवावस्था में इन भावों का अनुभव करना स्वाभाविक है। “मेरा राज्य” में सूनेपन के भाव को सुन्दर शब्दों में चित्रित किया है—

अपने इस सूनेपन की
 में हूँ रानी मतवाली,
 प्राणों का दीप जलाकर
 करती रहती दीवाली ।

“अधिकार” में भी इसी प्रकार के निराशा के भाव मिलते हैं—

वे मुस्काते फूल, नहीं—
 जिनको आता है मुरझाना ।
 वे तारों के दीप नहीं—
 जिनको भाता है बुझ जाना ,

अन्त में आपका कहना है कि “क्या भ्रमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार” ? इसलिये अपने देव से वह मिलने का अधिकार चाहती हैं। “मुरझाया फूल” में आप एक ‘कुसुम’ का इतिहास वर्णन करती हैं कि किस तरह एक दिन वह एक कली था। किस तरह समीर ने उसको थपकियाँ देकर खिलाया, चन्द्र की किरणों ने उसको हँसाया, मधुप ने लोरियाँ गाकर उसे सुलाया। अब उसका अन्त क्या है ? वह धरा पर बिखरा हुआ सो रहा है। न उसमें कोमलता है, न गन्ध है। उसको कोई चाहने वाला नहीं। यही मनुष्य के जीवन का अन्त है। “नीहार” के लगभग सभी गीतों में महादेवी ने जीवन की असारता, उसके सूनेपन और उसकी निष्फलता को गाया है। इस पुस्तक में आशा की रेखा बहुत धीमी है। यह रेखा आपके अगले संग्रह “रश्मि” में दिखाई देती है। आशा की रश्मि धीरे-धीरे उनके जीवन और

कविता के घुघलेपन से चमक उठती है। इन कविताओं का सार पहले दिया गया है, जिनमें कवियित्री अपने जीवन को अनन्त जीवन से एक कर देना चाहती है। इसके लिये विकल है, जब वह अनुभव करती है कि उसका जीवन विश्व-जीवन का एक अंश है तो सुख पाती है। यही भाव कबीर आदि सन्त कवियों ने अपने युग में प्रकट किये हैं। “नीहार” में दुःख का अनुभव है। “रश्मि” में इस दुःख पर विजय पाने की विधि है, वह यह कि मनुष्य अपने दुःख से निकल कर विश्व की कल्याण को समझे, अपने जीवन के सगीत को सुन कर विश्व-सगीत में लीन हो जाय, अपने आपको प्यार करने के स्थान पर विश्व से प्रेम करे। यही “रश्मि” की कविताओं का सार है।

“नीरजा” आपका तीसरा सप्ताह है। इसमें आपने जीवन की आशा को प्रकट किया है। आप निराशाओं से दबी नहीं। इतने सप्ताह बराबर जारी रहा। दुःख का अनुभव करते हुए आपके भावों में एक परिवर्तन-सी आ गई है। जब दुःख होता है तो इसके दो प्रभाव पड़ सकते हैं—या तो जीवन में कटुता आ जाती है या मधुरता। महादेवी की कविता में मधुरता आ रही है। सुन्दर प्रकृति की किरणों, बादलों, तारों, फूलों आदि में विचर कर महादेवी मनुष्य के जीवन के लिये एक नया सन्देश लाती हैं। आप एक कविता में लिखती हैं कि मेरा जीवन वही पुरानी कहानी है जिसको बादलों ने, कलियों ने कई बार सुनाया है। ये बादल आशा का सन्देश लाते हैं, मुझ

बरसाते हैं। इसमें घुलमिल जाना जीवन का सन्देश है। इस तरह दुःखवाद की कविता सुखवाद में बदल जाती है। श्री निर्मल जी का मत है कि “सान्ध्य-गीत” (चोथा कविता-समूह) आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गीतों का इतना सुन्दर समूह किसी भी कवि का नहीं है। श्रीमती वर्मा के मन-मोहक गीत प्राणों में जीवन देने वाले हैं। ये गीत हिन्दी-संसार के अनुभूति-प्रधान काव्य के लिये नई चीज हैं। इन गीतों की लोको-प्रियता इसी से सिद्ध है कि पिछले वर्ष और आज भी जितने गीत लिखे जा रहे हैं, उन पर श्रीमती वर्मा के गीतों का पूरा प्रभाव जान पड़ता है। वही छन्द, वही भाव और लगभग वैसे ही भाषा है।

अन्य रहस्यवादी कवि

श्री जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द” छायावाद के प्रसिद्ध कवियों में से हैं। आपकी पहली कविताओं में प्रकृति के सौन्दर्य का परिचय मिलता है। तब फूल, कली, उपवन, भ्रमर आदि विषयों पर आपने कविताएँ लिखी हैं। उन में सरसता और मधुरता अधिक है। इसके बाद आपने रहस्य के पदों को खोल कर उसके दर्शन कराने का प्रयत्न किया है। कवि अनन्त को प्रकृति के भीतर हँसते हुए देखता है और सुख-दुःख के पार बसने वाले आनन्द की कामना करता है। कविताओं में आनन्द की झलक और विचारों की गहराई है। एक अन्या गायक ‘तीन कलाकार’ में कहता है—

सहसा कभी नाच उठती है
 आते ही प्रियतम की याद—
 रँजरी पर उँगलियाँ, कण्ठ में
 ताने, ओठों पर आह्लाद ।

+ + + +
 त्रिभुवन का आलोक तुम्हारे
 अन्तर में भर जाता है
 अत वाहरी जग में तुमको
 तिमिर शेष रह जाता है ।

इस कविता में मूक चित्रकार कहता है—

उसी भुवन नायक की भाषा
 मौन तुम्हारी है भाषा,
 तुम रगीन विश्व के राजा
 नीरव जगती की आशा ।

और बधिर कवि कहता है—

जग के फलुपित कोलाहल में
 सदा सुरक्षित है "सुन्दर"
 भ्रमणों पर पट डाल, हृदय में
 छिपा रखा प्रियतम का स्वर ।

इस प्रकार कितनी ही कविताओं में कवि के रहस्यवादी भावों की झलक मिलती है । एक स्थान पर आप एक ऐसे महा-सगीत की कामना करते हैं जिसके स्वर में जीवन की छोटी-छोटी

तानें लीन होजायँ । अपने हृदय में और नयनों में आप एक अमर सौन्दर्य को बसाने की साधना कहते हैं । आप कहते हैं—

प्राणों की वीणा पर छेड़ो

ऐसा एक महा सगीत,
लीन तुच्छ तानें जीवन की

हों जिसके व्यापक स्वर में ।

एक अमर सौंदर्य बसादो

मेरे नयनों में, उर में ।

क्षणिक रूप के कण खोजावें

जिस की छवि के सागर में ।

सुद्र कामनायें मैं अपनी

जिस में लय करदूँ सारी,

ऐसा महानुराग जगादो

मगलमय । इस अन्तर में ।

ये विचार श्रीमती महादेवी के विचारों से बिल्कुल मिलते हैं । भाव तो पुराने हैं, लेकिन कहने का ढंग अपना है । रहस्यवाद की कविता में बार-बार इसी प्रकार के भाव मिलते हैं । कवियों के इन भावों के कहने की शैली अलग-अलग है ।

श्री मोहनलाल महतो का नाम भी रहस्यवाद के कवियों में आता है । आप अपने आप को रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शिष्य मानते हैं । इनकी कविता में अपने गुरु के रहस्यवादी भावों की झलक मिलती है । “निर्माल्य”, “कल्पना” और “एकतारा” आपकी

कविनाओं के समूह हैं। 'एकतारा' में रहस्यवाद की अधिक झलक है, परन्तु यामी दोनों में भी इसका अभाव नहीं है। 'माया' कविता में आप लिखते हैं—

जान पडा मैं धुँवला घाटल बन कर उडता जाता हूँ,
तेरे मधुर तान मे अपनी तान मिला कुछ गाता हूँ।
इतने मे तू न जाने क्या बोल उठा ?
विस्मित-सा हो मैं भी अरिं सोल उठा।
तुझे नहीं फिर पाया,
कैसी अद्भुत माया ॥

इसी तरह सरिता का जीवन-संगीत क्या है, वह कहती है कि मैं "अन्तहीन सागर में मिलकर एक दिन सागर ही हो जाऊँगी।" एक और अविता में कवि गायक को चुप रहने के लिये अनुरोध करता है और कहता है कि तुम्हारा गाना निष्फल है, क्योंकि मुक्त गगन में वीणा की कैसी सुन्दर झङ्कार गूँज रही है। एक और स्थान पर कवि कहता है कि इस ससार-समुद्र में जीवन एक जीर्ण नौका है। उसे अज्ञात देश की ओर जाना है, किन्तु नौका इतनी दुर्बल है कि उसका पार लगना कठिन है। लहरों में उसकी क्या दशा होगी यह उसकी गति पर निर्भर है। इस प्रकार के भाव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में कई स्थानों पर मिलते हैं।

इन सब रहस्यवादी कवियों में दो बातें पाई जाती हैं। सब से पहले ये कवि उस अज्ञात, अगोचर और अनन्त की झलक पाने की शक्ति रखते हैं। इस शक्ति का अनुभव वे प्रकृति के विविध

रूपों में पाते हैं। इसकी सुन्दर वस्तुओं का बरतान करते हुए वह इसी शक्ति का आभास कराते हैं। इन कवियों में दूसरी बात यह है कि ये जीवन की अलग-अलग और विपरीत हुई वस्तुओं में एकता का अनुभव करते हैं। इन कवियों का विचार है कि जीवन का स्रोत एक है, चाहे यह विविध रंगों में प्रकट होता है। ये दोनों भाव रहस्यवाद की कविता में आदिकाल से चले आ रहे हैं। इनको अनेक कवियों ने अपने अनुभव और शक्ति के अनुसार प्रकट करने का यत्न किया है। हिन्दी कविता में कबीर से लेकर वर्तमान काल तक रहस्यवाद की एक अटूट धारा बहती आ रही है। जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। अलग-अलग कवियों का इस धारा को जितना दान है, उसका भी उल्लेख किया गया है। कबीर आदि सन्त कवियों का रहस्यवाद ज्ञान प्रधान था, वे ज्ञान को साधन बनाकर निराकार को पाने का यत्न करते थे। जायसी आदि सूफी कवियों का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान था। वह निराकार को प्रेम का अनन्त भंडार समझते थे। आजकल के रहस्यवादी कवियों का रहस्यवाद सौन्दर्य-प्रधान है। ये कवि सौन्दर्य को साधन बनाकर उस शक्ति का अनुभव करते हैं।

(३)

वैष्णव वाद या भक्तिवाद

राम-भक्ति

कबीर आदि सन्त कवियों ने राम को निराकार का रूप दिया। साधारण लोगों के लिये यह जटिल बात थी कि वे निराकार

की उपासना कर सकें। इसके अतिरिक्त उनक लिए अपने पुराणों के साकार देवताओं का परित्याग करना भी कठिन बात थी। अगर सन्त कवियों ने राम को निर्गुण मान कर वेदान्ती होने का परिचय दिया, तो तुलसीदास ने साधारण लोगों के लिये राम को मरुण मान कर अपने भक्ति-भाव का परिचय दिया। यह राम वाल्मीकि की रामायण में एक शक्तिशाली राजा के रूप में चित्रित किये गये थे। रामायण में इनको ईश्वर का अवतार नहीं माना गया था। धीरे-धीरे यही राम भगवान् विष्णु के अवतार माने जाने लगे। उनकी उपासना होने लगी। राम-भक्ति का विकास होता गया। इसलिये इस भक्ति की कविता को वैष्णववाद का नाम दिया जाता है। इस संप्रदाय के लोगों के लिए सन प्रसार सिया-राम-मय हो गया।

गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास राम-भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आपने स्वामी रामानन्द के उपदेशों को ग्रहण किया और राम की उपासना का प्रचार किया। तुलसीदास युक्तप्रान्त के बाँदा जिले में राजापुर गाँव के निवासी थे। इनके पिता का नाम व्यात्माराम और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि बचपन में ही आप माता-पिता से अलग हो गये थे। इस अवस्था में आश्रयहीन होकर इधर उधर घूमने-फिरने का सल्लेख तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। इस समय उनको अपने गुरु बाबा नरहरि से रामचरित सुनने का अवसर मिला। गोस्वामी

तुलसीदास के भक्त और कवि बनने का कारण बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि विवाह के बाद एक बार इनकी स्त्री अपने मायके चली गई। आप घोर वर्षा में अपनी सुसराल पहुँचे। वहाँ स्त्री ने इनको बहुत फटकारा और कहा अगर वह इतनी भक्ति राम की करे तो मुक्ति मिल जाय। इस घटना ने आपका हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। यदि ये कटु शब्द उनकी स्त्री न कहती तो आज हमारे पास हिन्दी का जगमगाता रत्न 'रामचरित मानस' न होता। स्त्री से विरक्त होकर तुलसीदास साधु बन गये और दश का विस्तृत भ्रमण किया। अन्त में काशी में आकर 'रामचरित मानस' लिखने बैठे। इसको आपने अट्ठाई वर्ष में समाप्त किया। 'रामचरित मानस' का ससार एक आदर्श ससार है। इसमें राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श राजा हैं, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई हैं, हनुमान आदर्श सेवक हैं। इस ससार को बिगाड़ने वाली केवल एक शक्ति है। मन्थरा इस ससार को एक बार ऐसा हिन्ता देती है कि यह ससार फिर से अपने पुराने आदर्श को नहीं पाता। इस महाकाव्य का लोगो पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय हिन्दू समाज विपरीत हुआ था। उसको एक सूत्र में बाँधना कठिन काम था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कबीर और जायसी आदि कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलाने का भरसक यत्न किया, परन्तु वह वे अधिक सफल न हो सके। जो काम वे न कर सके, उसको तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' लिख कर किया।

फिरता था कि राम के नाम पर कोई मेरे हाथ का भोजन खाकर मुझे हत्या से छुड़ा दे। गोस्वामी के कानों में यह आवाज़ पड़ी। आपने राम नाम के नाते उसे बुलाया और बड़े प्रेम से अपने साथ भोजन कराया। यह जान कर काशी के ब्रह्मण्यो ने बड़ा कोलाहल मचाया। जब गोस्वामी जी से पूछा गया तो आपन उत्तर दिया कि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है। पण्डित-समाज भला यह बात क्यों मानने वाला था। उन्होंने कहा, 'यदि इस हत्यारे के हाथ से विश्वनाथ का नन्दी खा ले तो हम माने कि यह हत्या से मुक्त हो गया'। सब के देखते-देखते राम नाम के पवित्र प्रभाव से पत्थर के नन्दी ने उसके हाथ से खा लिया। अब पण्डितों की आँखें खुलीं। सब लोग भगवान का भजन करने लगे। इस पर कलि बहुत चिढ़ा। गोस्वामी ने इससे दुखी होकर हनुमान के आगे अपने सारे दुख को रोया और कहा कि वह यह पत्रिका रघुनाथ की सेवा में ले जायँ। इसी पर गोस्वामी ने 'विनय पत्रिका' लिखी। यही इस पत्रिका का प्रयोजन है। इस में बार-बार राम के भजन को गाया है और अपने आप को दीन बतलाया है। आप लिखते हैं, "मैं घुरा भला जो कुछ भी हूँ, वह आपका ही हूँ। मैं आप से भूठ क्यों कहने चला। आप तो घट-घट की जानते हैं। आपसे छिपा ही क्या है। मैं कर्म, वचन और हृदय से यह कहता हूँ कि मैं आपका हूँ।" एक और स्थान पर लिखते हैं कि मैं राम का सेवक हूँ। आपने मेरा नाम राम-बोला रखा है, मेरी नौकरी क्या है ? यही कि

जिन भर राम का नाम लेता रहूँ, जो अच्छी तरह रखेंगे तो बेल रोटी कपडा लूंगा। यह हम लोक की बात है, पर परलोक में मुक्ति मिल जाएगी। इसी भाव को एक और स्थान पर आप इस तरह प्रकट करते हैं कि राम गरीबों को निहाल कर देते हैं। उसी का नाम वेद पुराण सभी गाते हैं। भ्रुव, प्रह्लाद, मिथीपणा, सुमीव, जटायु आदि को राम ने मोक्ष दिया। यह आप ही का काम था। हम तरह विनय पत्रिका में राम नाम का भजन किया है। इन पत्रों में संगीत अधिक है, कविता के भाव कम हैं। भक्ति का रस होने से ये भजन देहात में गाये जाते हैं। इसी के कारण इनका जन साधारण में इतना अधिक प्रचार हुआ है।

रामचरित मानस

कविता की दृष्टि से 'रामचरित मानस' अधिक सफल है। यह महाकाव्य ससार के महाकाव्यों में अपना एक अमर स्थान रखता है, ऐसा समालोचकों का मत है। 'रामचरित मानस' में समाज के एक आदर्श परिवार का चित्रण किया गया है। इसमें इतने भावों को प्रकट किया गया है कि जिनका एक काव्य में आना कठिन बात है। इसके विशाल ससार में अनेक चरित्र हैं, अनेक भाव हैं अनेक वर्णन हैं और अनेक रस हैं। हर एक रस का वर्णन करने में महाकवि सफल हुए हैं। कौशल्या और दशम्य के रोने में करुण-रस है, लक्ष्मण के चरित्र और रावण के साथ युद्ध के वर्णनों में वीर-रस है, हनुमान के चरित्र में वात्सल्य है, ऋतुओं के वर्णन में शृंगार है, रामचन्द्र के लक्ष्मण को समझाने में शान्ति-रस, युद्ध के वर्णन में

रौद्र-रस है। इस तरह 'रामचरित मानस' में सब रसों का वर्णन है, अलङ्कारों की तो भरमार है। तुलसीदास अलङ्कार और छन्द-शास्त्र के पूरे पण्डित थे। कबीर आदि सन्तों की तरह अनपढ़ नहीं थे। अर्थालंकार, शब्दालंकार और इनके भिन्न-भिन्न भेदों पर आपका पूरा अधिकार था। अवधो भाषा में इस काव्य को लिखकर आपने इस भाषा को अमर स्थान दे दिया है। आपकी चौपाइयाँ हिन्दी कविता में अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनका इतना सफल प्रयोग और किसी कवि ने नहीं किया। 'रामचरित मानस' कविता और भक्ति दोनों की दृष्टि से वैष्णव कविता की एक अमर रचना है।

मैथिलीशरणा गुप्त

तुलसीदास के बाद रामचरित को इतने विशद रूप में और किसी कवि ने अंकित नहीं किया। परन्तु मैथिलीशरणा गुप्त ने 'साकेत' लिखकर रामायण की कथा को सड़ी बोली में उपस्थित किया है। इस काव्य में रामचरित का गान इतना अधिक नहीं किया गया, जितना लक्ष्मण और उर्मिला का। लक्ष्मणादि की तुलसीदास ने प्रायः उपेक्षा ही की है। गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्रों को प्रधान बना कर 'साकेत' को एक नवीनता प्रदान की है। आपने इसलिये इसका नाम भी रामचरित मानस नहीं रखा। 'साकेत' नाम रखने से उनका अभिप्राय यह है कि पहले तो राम का चरित्र प्रधान नहीं है और दूसरे कवि सब चरित्रों

के साकेतनगरी में एक बराबर दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि 'साकेत' के नायक लक्ष्मण हैं, फिर भी रामचन्द्र और सीता का उसमें श्रयणा स्थान है। रामचरित मानस में तुलसीदास ने रामचन्द्र को ब्रह्म और सीता को माया माना है, भक्त कवि ने उनको मोक्ष पाने का एक साधन बनाया है। आपके सामने मोक्ष का प्रश्न भी प्रधान था। 'साकेत' में यह बात नहीं है। यहाँ कवि मुक्त के प्रश्न को लेकर नहीं चलता है। स्वयं 'साकेत' के रामचन्द्र का कहना है कि वह भूमि पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आये। परन्तु भूमि ही को स्वर्ग बनाने आये हैं। तुलसीदास और गुप्त के सामाजिक दृष्टि-कोण में यही भेद है तुलसीदास के समय में लोग अपने-अपने मोक्ष पर अधिक ध्यान देते थे। आजकल लोग सामाजिक मुक्ति चाहते हैं। एक आदमी को मोक्ष मिलने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इन दोनों कान्वों में यह एक भारी भेद है। 'साकेत' के रामचन्द्र गौण होते हुए भी अपनी प्रभुता की दाखी में कहते हैं कि वह इस भूमि पर सुख देने और दुःख भेलने आये हैं। यह उनकी लीला है, अथवा नाटक है, जिसे आप सदा से खेलत आये हैं। लक्ष्मण के चरित्र को प्रधानता देने से 'साकेत' में एक दोष आ गया है। कवि को उर्मिला के चरित्र को भी अधिक स्थान देना पड़ा। इसके नवें सर्ग में उर्मिला एक करुण भाषा में अपने दुःख को रोती है। पति के वन चले जाने पर उर्मिला अपनी व्यथा को प्रकट करती है। 'साकेत' के बाकी सर्गों की भाषा अलग है, छन्द अलग है, भाव अलग हैं, परन्तु यह उर्मिला की व्यथा का

सर्ग काव्य से भिन्न प्रतीत होता है। कथा के विकास में यह एक विचित्रता है। यहाँ आकर कथानक ठहर जाता है। सम्भव है कि यह आजकल की लिरिक कविता का कवि पर प्रभाव हो। इस कविता में कवि हृदय के भावों को अधिक प्रकट करता है। प्रबन्ध कविता में हृदय के भाव इतने प्रधान नहीं होते। इसमें घटना या कथा का विकास प्रधान होता है। क्योंकि आधुनिक काल में लिरिक कविता की एक बाढसी आगई है, इसलिये कवि इसके प्रभाव से विल्कुल मुक्त नहीं हैं। उर्मिला के मुख से इस प्रकार के भाव कवि प्रबन्ध-काव्य में प्रकट कर ही देता है। महात्मा गांधी ने इसी पर आपत्ति की है और आपकी आलोचना उचित भी है। कवि गुप्त ने इस आपत्ति का उत्तर देनेके लिये एक वक्तव्य भी दिया था, परंतु आपका दृष्टिकोण ठीक नहीं जान पड़ता। इस दोष के होते हुए भी 'साकेत' हिंदी कविता में एक महत्त्वपूर्ण रचना है। कवि को इस काव्य पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आजकल वैष्णव कविता बहुत कम लिखी जाती है। धीरे-धीरे इसका विलोप हो रहा है। भक्ति-भाव जनता के लिये इतने रुचिकर नहीं रहे हैं। इसके विशेष कारण हैं, जिनका निराशावाद की कविता में उल्लेख किया जायगा।

कृष्ण-भक्ति

तरह वाल्मीकि रामायण में राम केवल एक रूप में आते हैं और अवतार नहीं बने, इस

महाभारत के पहिले पर्वों में अवतार नहीं गने । धीरे-धीरे कृष्ण राम की तरह अवतार बन गये । जनता इनको भगवान मानने लगी । आप भगवद्गीता में अवतार लेकर ससार का भार उतारने के लिये और इस भूमि पर अपनी लीला करने के लिये आये । पर गीता में कृष्ण केवल एक सम्प्रदाय के नहीं हैं, आप सब जगत का और सब सम्प्रदायों का कल्याण करने वाले हैं । जो जिस भाव से उनकी भक्ति करेगा, उसी भाव से आप उसको मिलेंगे । उसके बाद भागवत पुराण में, जो कृष्ण चरित्र का एक महाग्रन्थ है, आपकी भक्ति स्थिर हो गई । कृष्ण-भक्ति के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े, जिनमें भगवान के विविध रूपों की उपामना होने लगी । क्योंकि कृष्ण विष्णु के अवतार थे, इस लिये आपकी भक्ति में जो कविता लिखी गई है, वह वैष्णववाद की दूसरी शाखा है । पहली शाखा राम-भक्ति की शाखा है । इस कविता के प्रचलित होने के कारण वही हैं जो राम-भक्ति की शाखा के थे । इस पर भागवत पुराण का सब से गहरा प्रभाव है । इस पुराण की यदि अश्लील बातों को छोड़ दिया जाय तो उससे बढकर रसमय पुस्तकें ससार में बहुत कम होंगी ।

मीराबाई

कृष्ण-भक्ति के प्रमुख कवियों में मीरा का नाम अमर है । आपकी कविता में एक प्रकार की ऐसी टीस है, जो अन्य कवियों में नहीं मिलती । इस प्रकार की गहरी वेदना जो आपको प्रसिद्ध पद "मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ।" आदि में

इनके पदों में मधुर सगीत है, भावों की तन्मयता है, वेदना है, हृदय की सरलता और भोलापन है। आपका गुजराती साहित्य में भी एक विशेष स्थान है।

सूरदास

मीरा के बाद हिन्दी के अमर कवि महात्मा सूरदास का उदय हुआ। इनकी मरल वाणी से लोगों के सूखे हुए हृदयों में आशा के अक्षर पनप पड़े। उस समय जनता मुगलों के कारण दुःखी थी। दुःख में भगवान की याद आ जाना एक स्वाभाविक बात थी। पीड़ित जनता भगवान की भक्ति में अपने दुःखों को मुलाने लगी। सूरदास ने 'सूरसागर' को लिख कर लोगों के लिये एक भक्ति का प्रवाह बहा दिया। इस पुस्तक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इस में नवा लाख पदों का संग्रह था। अब तक 'सूरसागर' की जो प्रतिया मिलती हैं, उनमें छ हजार से अधिक पद नहीं मिलते। यही रायबहादुर श्यामसुन्दरदास का मत है। इसकी कविता का विषय कृष्ण की बाल-लीला से लेकर मथुरा जाने तक फुटकर पद्यों में अंकित किया गया है। सभी पद गाये जा सकते हैं। इन पदों की भाषा मधुर, सुकुमार और सगीतमयी है। कठोर और खुरदरे भावों का इसमें अभाव है। 'सूरसागर' की कोमलता उसका विशेष गुण है।

सूरसागर

'सूरसागर' की कथा कृष्ण के जन्म से आरम्भ होती है। उस काल की बाल-लीलाओं का जो विशद वर्णन सूरदास ने

किया है, वह और किसी कवि ने नहीं किया। अपन पुत्र के मुख को देखकर यशोदा फूली नहीं समाती। वह अभिलाषा करती है कि वह एक दिन उसे माँ कहकर पुकारगा। इसको कवि ने सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है—

सुत-मुख देखि जमोदा फूली ।

हरपित देखि दूध की दँतुली, प्रेम मगन तन की सुधि भूली ॥
वाहिर तें तव नद बुलाए, दखौ धौ सुन्दर सुखदाई ।
तनक तनक-सी दूध-दँतुलियाँ, दखौ नैन सफल करौ आई ॥
आनँद-सहित महर तव आये, मुख चिनचन दोउ नैन अघाई ।
मूर, न्याम किलकत द्विज देखे, मनो कमल पर बिज्जु जमाई ॥

धीरे-धीरे बालक आकाश के चन्द्रमा को पान के लिये रोता है। कहता है “मैया, मुझे यह चाँद ला दो।” जब किसी तरह हठ को नहीं छोड़ना तो यशोदा एक थाली में पानी भर कर चाँद के प्रतिबिम्ब को दिग्गला देती है। पर अब कृप्या कुछ बड़े हो गये हैं। माँ पानी में चाँद दिग्गकर अब उसे धोखा नहीं दे सकती। अब वह आकाश के चाँद को लेने का हठ करते हैं और कहते हैं, ‘मैया, वह पास ही तो है। मैं उसे उछल कर पकड़ लूँगा। तुम यों ही मुझे वहका दिया करती हो। मैं समझ गया, तुम्हारे लाड प्यार को। अब मैं तुम्हारे धोखे में आने का नहीं।’ इन शब्दों में कितना स्नेह है और बालक के भोलेपन का कितना सजीव वर्णन है। सूरदास कहते हैं—

लैहो री माँ, चदा लहौगौ ।

कहा करो जलपुट-भीतर कौ, वाहर व्योकि गहौगौ ॥

यह तौ भलमलात ककफोरत कैसे कै जु चहौगौ ।

वह तौ निकट निकट ही दीसत, परज्यौ हौ न रहौगौ ॥

तुम्हरो प्रेम प्रगट मैं जानत, बौराए न चहौगौ ।

सूर, स्याम कहै कर गहि ल्याऊँ ससि-तन-ताप दहौगौ ॥

इसके बाद कृष्ण बड़े होकर सहेलियों के साथ खेलते हैं, उनके मायन चुराने के प्रसंग भी बड़े मधुर हैं। गोपियाँ बाहर से यशोदा के पास उलाहने लाती हैं। गोपियों और कृष्ण में शुद्ध स्नेह है। आगे चल कर कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हृदय में घर कर लेते हैं। गौओं को चराने का प्रसंग अधिक सुन्दर है। मुरली की तान इतनी मधुर है कि सब गायें उससे वश में हैं। इन सब बातों का चित्रण सूरदास ने मधुर ब्रजभाषा में किया है। इसकी महिमा अपार है। जब ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ अगाध स्नेह हो जाता है। तब वह मथुरा चले जाते हैं। नगर के वासी कृष्ण के वियोग से विकल हो जाते हैं। कृष्ण नहीं आते हैं। इस विरह का वर्णन कवि ने बड़ी कल्या भाषा में किया है।

सूरदास कृष्ण के सहृदय भक्त थे। आपको भगवान की कल्या पर अपार विश्वास था। आप लिखते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वह मोक्ष पाजाता है—

चरन-कमल बंदो हरि राई

जाकी कृपा पगु गिरि लधै । अधे को सब कछु दरसाई ॥

बहिरौ सुनै, मूक पुनि बोलै । रक चले सिर छत्र धराई ।
सूरदास स्वामी करुनामय । वारवार बंदो तेहि पाई ।

एक और पद में आप कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना जीवन अकारथ है । जिस तरह मृग का राग के साथ स्नेह है, चक्रोर का चन्द्रमा के साथ, कमल का सूर्य के साथ, इमी तरह जीव का भगवान के साथ । जब यह स्नेह चला जाता है तब शरीर से प्राण भी चले जाते हैं—

तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण ।

छूटि गये कैसे जन जीवै, ज्यों प्राणी त्रिनु प्राण ॥

जैसे नाद-मगन बन सारंग बधै बधिरु तनु वान ।

ज्यो चितवै ससि-ओर चकोरी, देखत ही सुख मान ॥

जैसे कमल होत परिफुलित देखत प्रियतम भान ।

सूरदास, प्रभु हरिगुन त्यों ही सुनियतु नित-प्रति कान ॥

इस पद में भगवान को जीवन का सार बतला कर भक्त को उनमें लीन हो जाने के लिये अनुरोध किया है । मृग, चक्रोर और कमल की उपमा अति सुन्दर और स्वाभाविक बन पड़ी हैं ।

एक और पद में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरा मन किसी और स्थान पर सुख नहीं पा सकता । प्रभु को छोड़ कर जो इधर-उधर सुख खोजता फिरता है, वह मूर्ख है । कामधेनु को छोड़ कर वकरी को कौन दुहेगा ? जिस तरह जहाज से पछी उड़कर फिर जहाज पर लौट आता है, उसी तरह भक्त का मन भगवान में ही लगा रहता है । प्यासा

परम गंगा के अमृत को छोड़ कर क्यो कुआँ रोदे ? जिस भौरे ने कमल का रस पिया है, वह भला किस तरह कड़वे करील के फल को चर सकता है । यह भक्त की अभिलाषा है कि वह भगवान में लीन हो जाय । इस तरह कहाकवि सूरदास बार-बार भक्ति के भावों को प्रकट करता है । अपने आपको दीन और पापी बतला कर भगवान को कृपालु और क्षमाशील बतलाता है । यही उसके जीवन का सहारा है कि वह अपने आपको भगवान की भक्ति में भूल जाय । इस प्रकार की कविता अन्य देशों में कम मिलती है । वैष्णव कवियों ने वात्सल्य रस से भरे भावों की कविता लिख कर भारतीय साहित्य को विशेष दान दिया है ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

वैष्णव धारा के प्रमुख कवियों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम माननीय है । आप प्रायः इस परंपरा के अन्तिम कवि माने जाते हैं । इन्होंने लगभग डेढ़ हजार पद लिखे हैं, जिनमें अधिकतर कृष्ण लीला के हैं । इनमें तीन प्रकार के पद हैं—विनय, बाल-लीला और गोपियों के खेल सम्बन्धी । इन पदों में किसी प्रकार की अश्लीलता को प्रकट नहीं किया । कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए अथवा अपने विनय-भावों को प्रकट करते हुए भारतेन्दु ने अपनी पटावली को सुकमार और सरस बनाया है । इनके सात काव्य सग्रह शुद्ध प्रेम रस से भरे हुए हैं जिनके नाम— (१) प्रेमफुलवारी (२) प्रेम-प्रलाप (३) प्रेमा वर्णन (४) प्रेम

माधुरी (५) प्रेम मालिका (६) प्रेम तरंग (७) प्रेम सरोवर हैं। प्रेम-फुनवारी में “जगत पावन करण” प्रेम का वर्णन है। इस पुस्तक को कवि ने चार भागों में बाँटा है। इसके सभी पद सुन्दर हैं। भक्त के हृदय में जो भाव पैदा होत हैं, उनका इसमें विशद वर्णन है। भगवान की श्यामल छवि का वर्णन करते हुए कवि उनके मुकट का वर्णन करते हैं, उनका कफण की शोभा बतलाते हैं और उनकी मधुर वाँसुरी की तान का प्रभाव वर्णन करते हैं। “प्रेम-प्रलाप” में भक्तों का प्रलाप है। उनकी विकलता और उनका अगाध स्नेह का सुन्दर वर्णन है। प्रेमाश्रु वर्णन में सभी पद वर्ण श्रुति की क्रीडा के हैं। वर्ण हो रही है, लोग हिंडोलों पर झूल रहे हैं, कुञ्जों में छिपने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ण के बाद भ्रमण करते हुए उनमें वार्तालाप हो रहा है, कृष्ण की लीला के वे गीत गाते हैं। इस ग्रन्थ में इन सप्तचातों का वर्णन है। ‘प्रेम-माधुरी’ भारतेन्दु की अपनी रचनाओं में उन्हें सब से अधिक प्रिय ग्रन्थ था। इसकी भाषा बहुत मँजी हुई है। विषय कृष्ण की भक्ति ही है। एक स्थान पर कवि लिखते हैं—

कान्ह भये प्रानमय प्रानभये कान्हमय

दिय में न जानी परै कान्ह है कि प्रानहै।

विषय पुराना होने के कारण भारतेन्दु की वैष्णव-कविता में नीरसता सी आगई है। ‘प्रेम माधुरी’ आदि सभी ग्रन्थों में लगभग वही भाव और वही भाषा है। ऐसा जान पडता है कि सूरदास ने पहले से इस विषय का सारा रस निचोड कर सूरसागर में भर दिया

है। फिर भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहीं-कहीं मौलिकता दिखाई है। 'प्रेम मालिका' में तीन प्रकार के पद हैं, एक तो लीला सम्बन्धी हैं, दूसरे भक्त की दीनता को प्रकट करते हैं और तीसरे पवित्र प्रेम के अनुभव को वर्णन करते हैं। प्रेम तरंग के प्रायः सभी पद साधारण सासारिक प्रेम के हैं। कुछ लीला सम्बन्धी भी हैं। प्रेम सरोवर एक अनूठा ग्रन्थ है। इसमें भगवान के प्रेम को पाने के लिये कष्टों का वर्णन है। साथ ही पवित्र प्रेम की महानता को भी बतलाया है। इस तरह इन सब ग्रंथों में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति है। इससे पहले रीति काल में कृष्ण सम्बन्धी कविता में एक प्रकार की अश्लीलता आ रही थी। कवियों ने पवित्र कृष्ण प्रेम की ओट में अपने वासना-भावों को प्रकट किया। कविता अपने आदर्श से गिर गई थी। उस समय के कवि राजाओं के आश्रित थे। राजा लोग केवल उन कवियों को पुरस्कार देते थे, जो कल्पित प्रेम का वर्णन करते हों। जब भारतेन्दु ने कविता लिखना आरम्भ किया, तब वैष्णव कविता की दशा गिरावट की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। हरिश्चन्द्र ने फिर से इस कविता में जान डाल दी और उसको अपने पुराने गौरव तक पहुँचाने का यत्न किया। उसमें पवित्रता के भाव भर कर कृष्ण-भक्ति को जनता के लिये आदर्श बना दिया। जिस समय यह कविता लिखी गई, देशवासी उसी धर्म-संकट में थे, जिसमें सूरदास के समय की जनता थी। जिस तरह सूरदास ने भक्तों को उत्साह दिया। उसी तरह भारतेन्दु ने जनता को शान्ति दी। रीति-काल की टूटी-फूटी शृंगारिक वीणा के स्थान

पर एक गम्भीर झटकार बजने लगी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने रीति कविता को अश्लील गलियों से निकाल कर शुद्ध वायु में सास लेने का अवसर दिया। इस लिये आप आधुनिक कविता के जन्मदाता माने जाते हैं और गीति काव्य की परम्परा के प्रायः अन्तिम कवि समझे जाते हैं।

अयोध्यासिंह उपाध्याय

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के बाद केवल एक दो कवियों ने ही वैष्णव कविता की है। इनमें अयोध्यासिंह उपाध्याय का नाम प्रमुख है। आपने “प्रिय प्रवास” (काव्य) लिख कर वैष्णव कविता का गौरव को बढ़ाया है। यह काव्य आपने खड़ी बोली में लिखा है। इससे पहले वह प्रायः ब्रजभाषा में कविता करते थे। आप इस महाकाव्य की भूमिका में लिखते हैं—“यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे-छोटे कई काव्य-ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश सौ-दो सौ पद्यों में ही समाप्त हैं। जो कुछ बड़े हैं, वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं। इसके अतिरिक्त मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता देस पड़ी, जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो, जिस भिन्न तुकान्त कहते हैं।” आपका भिन्न तुकान्त से अभिप्राय यह है कि छन्द के अन्त में तुक न हो और उसमें गति हो। पहले इस ग्रंथ का नाम आपने ‘ब्रजाङ्गना विलाप’ रखा था। क्योंकि ब्रज की रहने वाली स्त्रियों को कृष्ण के मथुरा चले जाने पर दुःख हुआ। इन्होंने कल्याण से भरे हुए भावों में विलाप किया। परन्तु यह विषय नहीं है, इसका

विषय कृष्ण की मथुरा-यात्रा है। इसलिये इसका नाम बदलना पड़ा और 'प्रिय प्रवास' रखा गया। मथुरा-यात्रा के सिवाय कृष्ण की ब्रज लीलाओं का भी इसमें वर्णन है। इस विषय का सूरदास आदि कवियों ने अपनी कविता में अधिक सुन्दर रूप में वर्णन किया है। इस महाकाव्य में माता के वियोग का वर्णन बड़ा करुण है। कृष्ण को इस काव्य में एक महापुरुष की भाँति अंकित किया है। अवतार के रूप में नहीं। यह आधुनिक युग का प्रभाव है कि जनता अवतारों की उन लीलाओं पर अधिक विश्वास नहीं रखती, जो स्वाभाविक नहीं हैं। आपने गोवर्धन पर्वत को उठाने आदि की घटनाओं का वर्णन लौकिक दृष्टि से किया है। "प्रिय प्रवास" में इस घटना को आपने मुहावरे की खूबी से सम्भव और स्वाभाविक बना दिया है। आप ब्रज के वासियों को जल से बचाते हुए कृष्ण के कौशल का इस तरह वर्णन करते हैं —

लस अपार प्रसार गिरीन्द्र में, ब्रज-धराधिप के प्रिय पुत्रको ।

सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उड़ली पर श्यामने ॥

लोग कहते आये हैं कि कृष्ण ने पर्वत को अपनी अँगुली पर उठा लिया था। कवि यहाँ पर और ही बात कहता है—कृष्ण ने लोगों की रक्षा करते हुए ऐसा कौशल दिखलाया कि मानो उसने पर्वत को अँगुली पर ही उठा लिया हो। कवि के कहने में यहाँ कितनी चतुरता है। एक असम्भव घटना को सम्भव बना दिया है। जान पड़ता है कि अयोध्यासिंह उपाध्याय पुराने युग की कथा को आधुनिक युग के प्रकाश में नई दृष्टि से देखते

हैं। जो घटना अलौकिक जान पडती है, उसको या तो बदल देते हैं या निकाल देते हैं। इस बात में आप पर बङ्गाली के महाकाव्य "मेघनाद वध" का गहरा प्रभाव पडा है। इस काव्य में भी नये विचारों की धारा बह रही है। रावण को राक्षस के रूप में नहीं दिखाया गया, परन्तु वह भी साधारण पुरुष की तरह हृदय रखता है, अपने पुत्र मेघनाद के वध पर दुख अनुभव करता है। इस तरह रावण का चरित्र बिल्कुल काले रंग में अंकित नहीं किया गया। राम का चरित्र भी दोषों से खाली नहीं है। कवि राम को भगवान के रूप में नहीं दिखाता, परन्तु उनको एक महापुरुष की पदवी देता है। रामायण की कथा को लेकर कविने महाकाव्य का नाम 'रामचरित मानस' नहीं रखा, परन्तु "मेघनाद वध" रखा है। इसी तरह मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य का नाम 'साक्त' रखा है। क्योंकि वह इसमें राम की अपेक्षा लक्ष्मण के चरित्र को अधिक स्थान देना चाहते थे। यह आधुनिक युग का प्रभाव है, जिसके कारण कवियो ने पुराने महाकाव्यों को नये प्रकाश में देखने का यत्न किया है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान में सदा नवीनता की खोज रहती है, पुरानी परिपाटी को बदलने का विचार रहता है। इन विज्ञान के विचारों में बहकर अयोध्यासिंह उपाध्याय ने कृष्ण के चरित्र में परिवर्तन किया है। उनको देवताओं के स्वर्ग से नीचे लाकर भूमि पर महापुरुष की पदवी दी है।

‘प्रियप्रवास’ की वर्णन-शैली में मर्म अधिक है। कवि भूमिका में लिखते हैं—“कोई सक्षेप वर्णन को प्यार करता है, कोई विस्तृत वर्णन को। मैंने अपने ग्रथ में वर्णन के विषय में बीच के पथ को ग्रहण किया है।” कृष्ण के चले जाने पर व्रज की दशा शोक के भावों से भरी हुई है। कवि ने एक स्थल पर प्रभात का वर्णन करने में अपनी प्रतिभा दिखाने का यत्न किया है। यद्यपि भाषा क्लिष्ट है, परन्तु भावों का अभाव नहीं है। एक के बाद दूसरी वस्तु का वर्णन करके आपने सन्ध्या के समय का पूरा चित्र खींचा है। तारे डूब गये हैं, आकाश में लाली फैल गई है, दिनकर धीरे-धीरे निकल आये हैं, सुकुमार वेलें वायु में धीरे-धीरे डोल रही हैं। प्रकाश वनों में और कुड्डों में फैल गया है, परन्तु यह सब बातें व्रजवासियों को मीठी नहीं लगती, क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गये हैं। कवि लिखते हैं—

“प्रातः शोभा व्रज अवनि में आज प्यारी नहीं थी।
मीठा-मीठा विहग-रव भी कान को था न भाता।
फूले-फूले कमल दल थे लोचनों में लगाते।
लाली सारे गगन-तल की काल व्याली समा थी ॥

एक और पद में आप सन्ध्या के समय का वर्णन करते हैं। जिसमें प्रकृति का निरीक्षण है और इस समय का सुन्दर वर्णन है। कवि धीरे-धीरे चित्र अंकित करने की शैली का अनुकरण करता हुआ लिखता है कि, “दिवसावसान समीप था। आकाश लाल हो चला था। शिखाओं पर डूबते हुए सूरज की किरणें शोभा दे रही थीं।

वन में पक्षियों का झुण्ड कोलाहल मचा रहा था। इस तरह एक घात को बतला कर दूसरी वस्तु का वर्णन करते हैं और उस समय का विविध रंगों में पूरा चित्र खींच देते हैं। यही इनकी अपनी शैली है। महाकाव्य में इसी तरह की शैली उचित होती है। क्योंकि कथा का विकास धीरे-धीरे होता है। “प्रिय प्रवास” वैष्णव धारा की कविता का आधुनिक यत्न है, परन्तु अब कृष्ण-कविता लिखने की रीति धीरे-धीरे कम हो रही है।

(४)

निराशावाद

सामाजिक परिस्थिति

निराशावाद हिन्दी कविता की चौथी धारा है। इससे पहले कविता का स्वरूप या तो वीर रहा है या धार्मिक। वैष्णव और रहस्यवाद की कविता में धार्मिक भावों की पुट है। एक वैष्णव के लिए जीवन का दुख माया है। एक रहस्यवादी के लिये जीवन के कष्टों की कोई वास्तविकता नहीं है। यह दुख और कष्ट पानी के बुलबुलों की तरह पैदा होकर फट जाते हैं। इस प्रकार के लोगो के लिए दुख और सुख स्थिर नहीं हैं। ये लोग या तो धर्म के भावों में शान्ति पा लेते हैं या इनको कर्म की गति मानकर टाल देते हैं। (१) आधुनिक युग में जनताको धर्म पर इतना विश्वास नहीं रहा, जितना पहले था। लोग कबल कर्म को भी दुख का कारण नहीं समझते। धीरे-धीरे ये विचार फैल रहे हैं कि जीवन के दुख के लिये सामाजिक विधान भी एक प्रधान कारण

हैं। इस लिए वह समाज को दोष देकर अपने दुख को कर्म की गति न मानकर भूल नहीं सकते। आधुनिक कवि इन विचारों को अपनी कविता में प्रकट करता है। ये विचार निराशा के भावों को पैदा करते हैं। इस लिये यह नवीन धारा आधुनिक कविता में बह रही है। इससे पहले कवियों ने जीवन की असारता को प्रकट किया है, पर जीवन के अन्त को दुख नहीं समझा। इस लिए पुराने नाटककारों ने भी दुखान्त नाटक नहीं लिखे। आजकल के उपन्यास, नाटक, चित्रपट, गाने निराशा के भावों को प्रकट करते हैं। (२) पश्चिम के विचारों के प्रचलित हो जाने से जनता के दिलों में स्वतन्त्रता के भाव पैदा हो गये हैं। परन्तु सामाजिक विधान वही पुराना है। इससे उनके मन का विकास नहीं हो सका। बन्धन अनेकों हैं—कहीं जात-पाँत का बंधन है, कहीं खाने-पीने का। इस प्रकार के बन्धनों में जनता का हृदय फल फूल नहीं सकता। यह भी एक निराशा से भरी हुई कविता लिखे जाने का कारण है। (३) इसके सिवाय आधुनिक युग में स्त्रियों को शिक्षा मिलने लगी है। इस शिक्षा के कारण वे अपने आपको पुरुषों के बराबर समझती हैं, परन्तु समाज में उनकी पदवी पुरुषों से नीचे है। इस लिये उनको अपनी दशा पर दुख होता है और वे निराशावाद की कविता लिखती हैं। हिन्दी में कवियत्रियों ने इस प्रकार की कविता अधिक लिखी है। (४) आजकल बेकारी के कारण समाज की दशा अधिक शोचनीय हो गई है। सामाजिक बन्धनों के अतिरिक्त जनता को आर्थिक कष्टों का

भी सामना करना पड़ता है। ये कष्ट मनुष्य के जीवन को पीस देते हैं। (५) किसानों की गरीबी, शिक्षित लोगों की बेकारी, समाज के बधन, स्त्रियों की दीनता, धर्म और कर्म में अविश्वास इन सब के कारण परिस्थिति करुणामय हो गई है। इस दशा में स्वाभाविक है कि कवि निराशा के भावों को प्रकट करे। इसी भाव को एक बंगाली कवि ने 'जीवन की कथा को मन की व्यथा।' कह कर प्रकट किया है।

तारा पाण्डे

निराशावाद की कविता लिखने वालों में तारा पाण्डे का स्थान प्रमुख है। आप की कविताओं के तीन समूह छप चुके हैं। प्रायः सभी कविताओं पर निराशावाद की छाप लगी हुई है। अपनी जीवन गाथा को तारा "सीकर" में इस प्रकार वर्णन करती हैं—

“किससे कहूँ ? कौन सुन लेगा, इस जीवन की करुण कथा ?
 बार-बार मचली पड़ती है भोली भाली मौन व्यथा ।
 कल्लू कहाँ तक याद अरे बीती बातों को मैं अपनी ?
 गिनते ही गिनते बीतेंगी, पता नहीं कितनी रजनी ।
 तारे ही हैं कवल सुख-दुख को सुनने के अभ्यासी ।
 जिन्हें देखती हैं रजनी में मेरी ये आँखें प्यासी ।
 उस झिलमिल से अजब जगत में उलझी पड़ती है पीडा ।
 खेल-खेल कर तारों से ही, आँसू करते हैं क्रीडा ।”

इन शब्दों में जीवन की गहरी पीडा है और करुण वेदना है। तारा पाण्डे को अपने जीवन में घोर कष्टों को सहना पडा है।

बचपन में ही आप को माता के स्नेह से वंचित होना पड़ा। आपका विवाह १४ वर्ष की आयु में हो गया। इसके बाद दो वर्ष तक रोगी रहीं। आप की बहुत-सी कवितायें बीमारी की दशा में लिखी गईं। इसलिये कविता में जो वेदना और निराशा के भाव मिलते हैं, वे कोरे काल्पनिक नहीं, परन्तु तारा के सच्चे अनुभव हैं। एक स्थल पर आप लिखती हैं—

कितनी मनोव्यथा थी उसमें,
हृदय विकल हो आया था।
सव्या में अपने जीवन की,
सध्वा को लख पाया था।

इस पद में वह जीवन के अन्त को सध्या के रूप से पाती हैं, जो अन्धकारमय है। अपनी व्यथा को बार-बार सुनाने का यत्न करती हैं और कहती हैं—

वियोगी हो, या वैरागी—
कथा कुछ अपनी कहदो आप।
और बदले में हे सुकमार !
व्यथा सुनलो मेरी चुपचाप।

और आँसुओं को अपने जीवन का सगी और साथी समझती हैं। ये उमड़-उमड़ कर हृदय में आते हैं। मन का सारा मौल बहा कर ले जाते हैं। दुख में भी आते हैं, सुख में भी आते हैं। आप औरों के दुख-सुख के साथी बन जाते हैं। तारा निराशा के भावों से पराजित होकर कहती है—

खिलने से पहले ही मेरी,
मृदुल पखड़ी सूर्य चली ।
परिमल और पराग हीन मैं,
मुरझाई हू एक कली ।

“परिचय” में इन भावों को और भी अधिक कसकती हुई भाषा में वर्णन करती हैं ।

जीवन की कुछ चाह नहीं,
अभिलाषाओं का क्षार हुआ ।
भूठे जग को निरख-निरख कर,
पागल-सा यह प्यार हुआ ॥

आगे अपना परिचय देती हुई कहती हैं—

परिचय मेरा सुनो यही,
मैं स्वप्न जगत की हू रानी ।
सखी, निराशा के संग मैं—
फिरती रहती हू धीवानी ॥

ये भाव तारा पाण्डे के नहीं, परन्तु सारे स्त्री समाज के हैं, जिन्हें आदिकाल से घोर कष्ट भेलने पड़े हैं । “सीकर” में तारा ने इन कष्टों की ओर सकेत किया है । यद्यपि भाषा और शैली इतनी पकी हुई नहीं है, परन्तु भावों में सरलता, वेदना और जीवन की पीड़ा है । तारा पाण्डे की कविताओं का दूसरा सप्रह “शुक्र पिक” है । इस में भाषा अधिक मँजी हुई है । भाव भी पके हुए हैं । पदों में सगीत और लय है । वेदना में सधुरता है । अपने

जीवन के दुख को अपना कर कहती हैं—

मैं दुख से शृगार करूँगी
जीवन में जो थोड़ा सुख है,
मृग-जल है, उसमें भी दुख है,
छली गई बहु बार जगत में
फिर क्यों अपनी हार करूँगी ?
मैं दुख से शृगार करूँगी ।

तारा पाण्डे दुख से घबराती नहीं । इसको वे अपने जीवन का साथी समझती हैं । सुख और दुख जीवन में क्रम से आते रहते हैं । मनुष्य सुख को अपनाता है और दुख से दूर भागता है । परन्तु तारा पाण्डे ने जीवन के सार को इस तरह अनुभव किया है कि सुख-दुख बराबर हैं—

सुख दुख दोनों ही आवेंगे,
क्रम क्रम से छवि दिखलावेंगे ।
इस भिन्नक जग को सुख देकर,
दुख के सुख को प्यार करूँगी ।
मैं दुख से शृगार करूँगी ।

आपने जीवन में इतनी पीड़ा अनुभव की है कि आपके लिये हँसना कठिन हो गया है । जीवन-दीपक के झुमक जाने से चत्साह नहीं रहा, चाह नहीं रही, आशा भी नहीं रही । खा-पीकर सो जाते हैं । प्रात उठकर थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं और फिर वही क्रम । तारा की दृष्टि में जीवन का

इतिहास एक पक्ति में बन्द हो सकता है। मनुष्य पैदा हुआ, उसने दुख भोगा और वह मर गया। यदि यही जीवन का इतिहास है तो वह किस हृदय से हँसे ? आप कहती हैं—

कैसे हँसू, बतादो ना।

जीवन में उत्साह नहीं है,

परिचित सुख की राह नहीं है,

जी भर हँसू, चाहती जी से,

कोई युक्ति बता दो ना।

आगे चल कर लिखती हैं, यदि जीवन दुःखमय है तो इसको सुखमय कैसे मानलें। योगी कहते हैं कि सुख दुःख दोनों मिथ्या हैं, परन्तु तारा ने अभी तक यह सीख नहीं पाया है कि ये दोनों मिथ्या हैं। ऐसा सीखने के लिये वह अति विकल है। आपने वचन रोक रखा है, जीवन आँसुओं में गँवाया है, सारा जीवन व्यथित हो गया है, केवल पीडा शेष रह गई है। आप कहती हैं—

जन्म से ही मनुज को भूठे जगत का प्यार भाया,

शान्ति के बदले जगत से अश्रु का उपहार पाया,

क्षयिक जीवन देख कर अली। मैं बनी बन्मादिनी-सी।

इस तरह आपकी निराशा में भी कोमलता और मधुरता है, जो हिन्दी कविता में बहुत कम पाई जाती है। तारा पाण्डे जैसी कविता लिखने वाले अधिक नहीं, केवल दो-चार कवि ही होंगे। इसमें जीवन की वह सरलता है, भाषा का वह सगीत है,

जीवन के दुःख को अपना कर कहती हैं—

मैं दुःख से शृंगार करूँगी ।
 जीवन में जो थोड़ा सुख है,
 मृग-जल है, उसमें भी दुःख है,
 छली गईं बहु बार जगत में ।
 फिर क्यों अपनी हार करूँगी ?
 मैं दुःख से शृंगार करूँगी ।

तारा पाण्डे दुःख से घबराती नहीं । इसको वे अपने जीवन का साथी समझती हैं । सुख और दुःख जीवन में क्रम से आते रहते हैं । मनुष्य सुख को अपनाता है और दुःख से दूर भागता है । परन्तु तारा पाण्डे ने जीवन के सार को इस तरह अनुभव किया है कि सुख-दुःख बराबर हैं—

सुख दुःख दोनों ही आवेंगे,
 क्रम क्रम से छवि दिखलावेंगे ।
 इस भिन्न जग को सुख देकर,
 दुःख के सुख को प्यार करूँगी ।
 मैं दुःख से शृंगार करूँगी ।

आपने जीवन में इतनी पीड़ा अनुभव की है कि आपके लिये हँसना कठिन हो गया है । जीवन-दीपक के बुझ जाने से चत्साह नहीं रहा, चाह नहीं रही, आशा भी नहीं रही । खा-पीकर सो जाते हैं । प्रात उठकर थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं और फिर वही क्रम । तारा की दृष्टि में जीवन का

इतिहास एक पक्ति में बन्द हो सकता है। मनुष्य पैदा हुआ, उसने दुःख भोगा और वह मर गया। यदि यही जीवन का इतिहास है तो वह किस हृदय से हँसे ? आप कहती हैं—

कैसे हँसू, बतादो ना !

जीवन में उत्साह नहीं है,

परिचित सुख की राह नहीं है,

जी भर हँसू, चाहती जी से,

कोई युक्ति बता दो ना !

आगे चल कर लिखती हैं, यदि जीवन दुःखमय है तो इसको सुखमय कैसे मानलें। योगी कहते हैं कि सुख-दुःख दोनों मिथ्या हैं, परन्तु तारा ने अभी तक यह सीख नहीं पाया है कि ये दोनों मिथ्या हैं। ऐसा सीखने के लिये वह अति विकल हैं। आपने बचपन रोकर खोया है, यौवन आँसुओं में गँवाया है, सारा जीवन व्यथित हो गया है, केवल पीडा शेष रह गई है। आप कहती हैं—

जन्म से ही मनुज को भूठे जगत का प्यार भाया,

शान्ति के बदले जगत से अश्रु का उपहार पाया,

क्षणिक जीवन देर कर अली ! मैं बनी रत्नादिनी-सी !

इस तरह आपकी निराशा में भी कोमलता और मधुरता

है, जो हिन्दी कविता में बहुत कम पाई जाती है। तारा पाण्डे

जैसी कविता लिखने वाले अधिक नहीं, केवल दो-चार कवि ही

होंगे। इसमें जीवन की कोमलता है, भाषा का चमकता है।

जीवन की वह वेदना है, हृदय की वह व्यथा है जो केवल या तो बङ्गला कविता में मिलती है या पश्चिमीय कविता में या मीरा में। आप निराशा के अधिकार में कभी-कभी आशा की किरण को भी देख पाती हैं। परन्तु यह किरण इतनी मन्द है कि निकल कर भिट जाती है। इसका उदाहरण नीचे दिये पदों में हैं—

मैंने सोचा था,—हू जग से
शीघ्र बिदा होने वाली ।
हँसना मेरा नहीं जगत मे
मैं तो हू रोने वाली ।

चारों ओर घिरे थे, मेरे
अन्धकार के बादल घोर,
नहीं सूझना था तब कुछ भी
आशा अभिलाषा का छोर

मैं निराशा थी इस जीवन से
सूना था मेरा सप्ताह,
निकल रही थी भग्न हृदय से
अस्फुट और करुण मकार ।

हाथ जोड़ निज अन्तरतम से
मैंने वितनी की बहुवार
हे प्रभु ! मुझे बचाओ दुःख से
अथवा करो जगत के पार !

अपने उस अशान्त जीवन में
सुम्हको फिर से शान्ति मिली,
कण-कण के सूनेपन में ही
मुखरित स्वर्गिक कान्ति मिली ।

बादल हटे, प्रकाश हुआ कुछ,
अन्धकार भी दूर हुआ,
आशा औ' अभिलाषाओं से,
सूना-चर भरपूर हुआ !

हँसना रोना दोनों मेरे,
मैं सुख-दुख की मतवाली,
जग में रहकर भी हूँ जग से
बहुत दूर रहने वाली ।

इस कविता के दो भाग हैं, पहले भाग में अन्धकार है, दूसरे में प्रकाश है। पहले में निराशा है और दूसरे में आशा। परन्तु इस प्रकार की कवितायें, जिनमें आशा के भाव हों, बहुत कम हैं। इस लिये तारा पाण्डे को निराशावाद की एक प्रमुख कवियित्री मानना पड़ता है। जिनकी कविता में सागर की गम्भीरता है, सरिता का प्रवाह है, काले बादलों का अन्धकार है। आप जीवन के पथ पर वेदना का भार उठाकर चलती हैं। मृत्यु के संवाय न विभ्राम है, न ठिकाना। कभी कभी जीवन के आदर्श की मलक दीख पड़ती है, परन्तु वह शीघ्र मिट जाती है।

रामेश्वरीदेवी 'चकोरी'

इसी प्रकार के भावों को प्रकट करने वाली स्वर्गीय रामेश्वरी देवी 'चकोरी' भी थीं। यदि आपकी छोटी आयु में ही मृत्यु न हो जाती, तो आपकी प्रतिभा का विकास होने की इतनी आशा थी कि सम्भव है आप हिन्दी के कविता-क्षेत्र में एक विशेष स्थान पा लेतीं। आपके भावों में वह सरलता है, भाषा में वह लय है जो हिन्दी कविता को गौरव देती है। "किञ्चल्क" आपकी कविताओं का सग्रह है। इसमें 'एक घुँट', कविता बहुत उत्कृष्ट है। इसमें भावों का इतना वेग है और भाषा का इतना प्रभाव है कि पढ़ते-पढ़ते पाठक इसके साथ बह जाता है।

'चकोरी' सागर के किनारे अपने आपको पाती है और वहाँ पर एक महा कलरव सुनती है। इस ससार में उसको कोई आश्रय देने वाला नहीं, बादल गरजते हैं। समुद्र की तरंगें बढती हैं। बिजली आशा का चिराग लिये चमकती है और फिर बुझ जाती है। एक भीषण अट्टहास होता है। कवियित्री सागर की तरल तरंगों को पकड़ना चाहती है, परन्तु वह भी हाथ से निकल जाती है। इसके बाद सागर की लहरें शान्त होती हैं। अरुण मुसकराता है, लहरें प्रलय का गान गाती हैं। जीवन की आशा मिट जाती है और अन्त में वह जीवन से इतना निराश हो जाती है कि सारे ससार के लिये 'प्रलय' चाहती है। इसी तरह "प्रतिरोध" में वह सुखों को एक स्वप्नों का ससार मानती है। ये स्वप्न शीघ्र मिट जाते हैं। अन्त में वह सरिता

वाद है। आधुनिक काल अन्धकारमय है, समाज की स्थिति शोचनीय है, जिसमें जीवन का विकास कठिन-सा हो गया है। जब चारों ओर दुख के बादल हैं तो असहाय मनुष्य इन भावों को प्रकट करने के सिवाय और कर ही क्या सकते हैं। समाज के विधान और नियमों को एक लेखक ने मशीन से उपमा दी है, जिसमें अनेकों मनुष्य पिस जाते हैं, परन्तु यह मशीन चलती रहती है। आधुनिक युग भी मशीन युग है। इस लिये यह उपमा और भी अधिक घटती है।

भगवतीचरणा वर्मा

इस निराशा-युग के भगवतीचरणा वर्मा प्रमुख कवि हैं। आपकी कविता जीवन की वेदना से भरी हुई है। निराशावाद आपकी कविता की विशेषता है। कभी-कभी कवि नास्तिक बन जाता है और अपने जीवन की कसक-कहानी को सुनाता है। यद्यपि आप सुख को माया समझते हैं तो भी आपका यह विचार है कि दुख में भी कोई सार नहीं। एक स्थान पर वह लिखते हैं, "मैं समझता हूँ कि जीवन एक गति है और इसलिये ससार में कोई चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक भावना बनती और बिगड़ती है। फिर बनना और बिगड़ना ससार की गति है, यही उसका नियम है। गति ही जीवन है। असफलता जीवन का प्रधान अंग है।" इस गति को नीचे दिये पद में प्रकट करते हैं—

जीवन और मरण का अभिनय होता है प्रति काल,
और यहाँ के प्रति कण में है परिवर्तन की चाल।

फिर भी यही शून्य है, उसमें वह अस्तित्व विशाल,
इन्द्रजाल-सा विद्या हुआ है किस भाया का जाल।

कवि निराशा के भावों में त्रिलोकल वह नहीं जाते, किन्तु उन पर विजय पान का यत्न करते हैं। प्रयास में कभी कभी सफल भी हो जाते हैं। जत्र आशा और निराशा को, सुख और दुख को, एक बराबर समझते हैं तत्र दुख पर विजय ही पाते हैं। आप कहते हैं कि ससार में दोनों प्रकार के मनुष्य हैं। एक रोकर जग को सपना बतलाते हैं, परन्तु यह भी मन का छल है। दूसरे हँसकर जीवन को सुखमय कहते हैं, यह भी मन की ध्रान्ति है। वास्तव में सत्रल काल का चक्र घूमता रहता है। मनुष्य का हृदय उसक आगे निर्मल है। समता में पडकर कभी सुख अनुभव करता है, कभी दुख। जत्र ससार को अपने हृदय के अनुकूल पाता है, तो उसको सुखमय समझता है। जत्र उसको प्रतिकूल पाता है, तो वही सुख दुख में बदल जाता है। ऋवि बार-बार योगियों की तरह सुख दुख दोनों पर विजय पाने की चेष्टा करता है, परन्तु इस प्रयास में जो दुख होता है, उसको भूल नहीं सकता —

एक-एक के बाद दूसरी, तृप्ति प्रलय पर्यन्त नहीं,
अभिलाषा के इस जीवन का आदि नहीं है, अन्त नहीं।
यहाँ सफलता असफलता के बन्धन का अभिशाप नहीं,
यहाँ निराशा और आशा का पतझड नहीं, बसन नहीं।
जो पूरी हो सके कभी भी, ऐसी मेरी चाह नहीं,
वहाँ महत्त्वाकाङ्क्षाओं की परिधि नहीं है, चाह नहीं।

क्या भविष्य है? नहीं जानता, मुझको ज्ञात अतीत नहीं,
 सुख से मुझको प्रीति नहीं है, दुःख से मैं भयभीत नहीं।
 लड़ता ही रहना हूँ प्रति पल, बाधाओं का पार नहीं,
 काल-चक्र क महासमर में हार नहीं है, जीत नहीं।

वर्मा जी के निराशावादी भावों का आधार ज्ञान है। आपकी कविता में विचारों की मात्रा अधिक है। आप तारा पाण्डे, चकोरी और हृदयेश की तरह वेदना को ही प्रकट नहीं करते, परन्तु वेदना के कारण को समझने की चेष्टा करते हैं। जब किसी वस्तु के कारण को पाने का यत्न किया जाय, तो उसमें ज्ञान का अंश अवश्य आ जाता है। जीवन के विपाद को प्रकट करना एक बात है, परन्तु विपाद क्यों है, इसका स्वभाव क्या है, इसको वर्णन करना भिन्न बात है। कविता लिखते समय आप के सामने जीवन के अनेक चित्र आते हैं। उन पर आप विचार करते हैं। विचार करने का परिणाम यह होता है कि वे भावों में बह नहीं जाते, परन्तु इनके ऊपर उठ जाते हैं। इस लिये आप कहते हैं कि इस अभिलाषा के जीवन का कोई आदि नहीं है, कोई अन्त नहीं है। न ही निराशा की पतझड़ है और न ही आशा का बसंत है, न भविष्य का ज्ञान है, न अतीत की याद है, न सुख से प्रीति है, न दुःख से भय है, काल-चक्र क महासमर में न हार है न जीत है। जीवन एक सपना है। एक गति है। यद्यपि जीवन में निराशा है, बाधा है पर उससे युद्ध करना मनुष्य का आदर्श है। यही उनकी काव्यता का सन्देश है।

लिरिक कविता

आधुनिक निराशावादी सभी कवि एक नये ढंग पर कविता करते हैं। इन पर अङ्गरेजी और बगला की कविता का काफ़ी प्रभाव पडा है। इस लिये इन्होंने नई शैली को प्रचलित किया है। इस प्रकार की शैली को अङ्गरेजी में 'लिरिक' के नाम से पुकारा जाता है। 'लिरिक' में तीन प्रधान बातें होती हैं। एक तो कवि अपने भावों को प्रकट करता है। यह 'लिरिक' का सबसे पहला अङ्ग है। दूसरे लिरिक सक्षिप्त होता है। इसलिए कवि अपने एक भाव को प्रकट करता है वह अधिक लम्बी कविता नहीं करता, यदि लम्बी कविता करेगा तो केवल अपने एक भाव को नहीं प्रकट करेगा। बल्कि उसमें व भाव भी आ जायेंगे जो उस के पहले भावों से गहरा सम्बन्ध नहीं रखते। एक भाव की जगह अनेक भाव हो जायेंगे, जिससे वह 'लिरिक' के आदर्श से गिर जायगी। 'लिरिक' का तीसरा अङ्ग संगीत है। यहाँ संगीत का प्रयोजन लय से है। जब 'लिरिक' कविता का आरम्भ हुआ था, तब 'लिरिक' गाये जाते थे। आज कल इनका गाया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु इन में लय का होना आवश्यक है। इससे सार यह है कि 'लिरिक' कविता लिखते समय कवि को प्रवाह का ध्यान रखना पडता है। ये तीनों अङ्ग आधुनिक निराशा की कविता में पाये जाते हैं। इस कविता में कवि अपने भावों को प्रकट करते हैं। कवितायें लम्बी नहीं हैं, सक्षिप्त हैं और इन में लय और प्रवाह है। इस प्रकार की कविता

करने वाले और भी कई कवि हैं जिन में श्री वचन, श्री रामकुमार वर्मा, श्री अज्ञेय, श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी', और श्रीमती महादेवी वर्मा, प्रमुख हैं । इस प्रकार की कविता आधुनिक युग में और भी अधिक लिखी जायगी । अभी तक तो ससार में आशा की रेखा नहीं दीख पड़ती ।

॥ वस ॥

हिन्दी भूषण परीक्षा की सहायक पुस्तके

भारतवर्ष के इतिहास की प्रश्नोत्तरी

(दूसरा भाग)

[ले०—ए० सोमदत्त सुद, अध्यापक बन्धा-महाविद्यालय, जालधर]

इस पुस्तक में प्रो० वेदव्यास और प्रो० गुलशनराय के भारत-वर्ष के इतिहास के आधार पर वाम्कोडिगामा के भारत-प्रवेश से लेकर आज तक का भारतवर्ष का इतिहास प्रश्न और उत्तर के रूप में लिया गया है । मूल्य १=)

हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रश्नोत्तरी

(ले०—श्री गोपाल शरण च्याम)

इस पुस्तक में हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास प्रश्न और उत्तर के रूप में समझाया गया है । परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रायः सभी प्रश्न इसमें आ गये हैं ।

भारतवर्ष के इतिहास का चार्ट (वर्तमान युग)

इसमें भारत का वर्तमान युग का इतिहास दिया गया है ।
मूल्य ३=)

हिन्दी भवन, अनारकली, लाहौर